

భారతదేశం తిలక్ స్మృతి సంచిక

వైక

సృజన

అధునిక సాహిత్య వేదిక

ప్రథమ సంచిక

చరాభవ ఆశ్వయుజం
నవంబర్ 1966

ఒక రూపాయి

నిర్వహణ
సాహితీ మిత్రులు
హనుమకొండ
వరంగల్.

ప్రతినిధులు - వయి

పరాభవ ఆశ్వయుజం

నవంబర్ 1966

వివరాలకు, ప్రత్యుత్తరాలకు

వరవరరావ

జడ్చర్ల (Rly. Stn.)

మహాబూబ్ నగర్

రే

వే. నరసింహారెడ్డి

2/62

నక్కలగుట్ట, హనుమకొండ

వరంగల్

ముఖచిత్రం :

బాపు

ప్రతినిధులకు

దీప్తికస్సరన్స్

జయప్రకాశనారాయణరోడ్,

వరంగల్.

లేదా

చింతల నరసింహులు & కో

మిక్సెల్లర్స్

హనుమకొండ, వరంగల్.

ముద్ర

నేరటిమణి ముద్రాకారశాల

వరంగల్

ప్ర

మ

నవ

గురి

మై

విస్త

విస్త

ఈ

క్రిత

నవ

మన

మన

తా

పది

వాద

నేడు

మా

నంక

వంక

హర్ష

ప్రయోగం

ఆధునిక సాహిత్యానికి ఒక పత్రిక లేదనె ఆరాటం చాలా రోజులుగా చాల మందిని బాధిస్తూనే ఉన్నది.

ఆధునిక సాహిత్యమంటే- శాస్త్రీయ దృక్పథం, హేతువాదం, సమకాలీన సమాజం- వీని ప్రభావం వ్యక్తి జీవితంలోని అన్ని అంశాలమీద కొద్దో గొప్పో ఉన్నదని గుర్తించడం. ఈ గుర్తింపు ఉన్న రచనని ఆధునిక సాహిత్యంగా నిర్వచించవచ్చు; ఇతర మైన విలువల్నికూడా విస్మరించకుండా.

ఇది ఒక సామాన ప్రయోగం. ఇది పత్రికా? కాదు; 'మారుతున్నకాలాన్ని విస్తృతమౌతున్న జాగృతిని, ప్రతిబింబించే అనువదించే ఒక Forum.' దీనికి సంపాదకుడు లేడు, సాధకులే తప్ప. ప్రయోగశీలత్వం, సృజనాత్మక శక్తి, ఆధునిక దృక్పథం, ఈ Forum పునాదులు.

'సృజన,' తొలి సంచికను కవి తిలక్ కి అంకితం చేస్తున్నాము. ఏడాది క్రితం ఇట్లా ఆధునిక సాహిత్యంకొరకు ఒక పత్రిక స్థాపించాలనుకొంటున్నాము అని రాసినపుడు తిలక్ ఇట్లారాసారు. "ఒక Broad Based Standard of literature కు మనం ఒక Incentive నీ ఒక Forum నీ కల్పించాలి," అని ఆశ్రయత్నంలో మేముండగానే ఆయన కన్ను మూయడం మాకొక సవాల్ గా మిగిలిపోయింది. మా ప్రయత్నానికి కాలం గీటురాయి.

ఈ Forum ని సాహిత్య మిత్రుల సంఘం ఆరంభిస్తున్నది. నెల నెలా పది రూపాయల చొప్పున జూన్ 1986 నుండి చెల్లించేవాడూ ఇక ముందు చెల్లించబోయే వారు మాత్రమేకాదు, ఏ రూపాన ఏ సాయం చేసేవారైనా ఈ సంఘ సభ్యులే. దీనికి సీమలులేవు నియమాలులేవు. ఒకటే షరతు- సహకార భావం ఉండాలి.

'సృజన' మరి సంచిక వస్తుండా అన్నది తెలుగువాళ్ళ సాహిత్యాభిరుచి మా కృషిని అడరించి ప్రోత్సహించడంమీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

మాకేమి గొప్ప కలలులేవు. కాని మూడు నెలలకొక సంచిక తేవాలన్న సంకల్పం మాత్రం ఉన్నది. ఆ సంకల్పం నెరవేర్చే బాధ్యతను, మాతోపాటు పాఠకులూ పంచుకొంటారని ఆశిస్తున్నాం.

ముఖపత్ర చిత్రం వ్రాసి యిచ్చిన శ్రీ 'డాపు' గారికీ, రచయితలందరికీ మా హార్దిక కృతజ్ఞతలు.

సూచి

- 3 కవి తిలకుడు లేడు
కాళోజి
- 4 ఆరని జ్ఞాపకాలు : వాడని జాడలు
సోమసుందర్
- 14 'నువ్వలేవు, నీ పాటవుంది'
కుందుర్తి
- 19 అనుభూతివాది తిలక్
అద్దేపల్లి రామమోహనరావు
- 31 అమృతం త్రాగినవాడు
తవిటాబు
- 33 కాంతి జలపాతం
అనుముల కృష్ణమూర్తి
- 39 దేవుడు గొప్పవాడు
గిరీశం
- 41 శిఖరాగ్రహాని
వరవరరావు
- 53 తిలక్ - మానవవాదం
కె. వి. రమణారెడ్డి
- 55 తిలక్ అముద్రిత పదన రచనలు
నీడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు
- 58 స్మృతి
షరిగి రాధాకృష్ణ
- 59 తిలక్ అనంపూర్ణ మహాకావ్యం మంచులు
మల్లవరపు విశ్వేశరరావు
- 61 జవాబు రాని ప్రశ్న
శ్రీ శ్రీ

కవి తిలకుడు లేడు

కాశోజి

కవి తిలకుడు లేడు.

కవితాక్షేత్రం పడ్డది మీదు.

ముద్దులొరికే మోము

మోముకు ముద్దొచ్చే పలుకు

పలుకుకు అందాలు గూర్చే నాజాకు

నాజాకు తనానికి తాళింపువంటి సఖరా

మల్లెపువ్వు వంటి శరీరం

అంతరన్నా తెల్లని ముస్తాబు

నలుబది దాటినా దేవతలప్రాయం నిగ నిగ

దబ్బిపండు కాంతి తళ తళ

మనిషి పూలరంగడు

మనసు 'వదా బహార్'

సదక 'మస్తానా'

నడవడి 'వస్తాదానా'

రచన కవిత పాదాల పొరాణి, పాపట బొట్టు

శారద నుదుటి తిలకం

రసికతకు రాణింపు, ధ్వనికి గుణాళింపు

"ట్రాన్స్పరెంట్ చీకటి"

వానికి వాడే సాటి

సోమసుందర్

అ త ని జ్ఞా ప క ా లు :

వా డ ని జ్ఞా జి ప్పా లు

మనిషి జీవితంలో యౌవనావిర్భావం అనదృశ్యమైన అనుభవం. వరద గోదావరి ఉరక. ఊపే పెనుకరువల. ఎవ్వడూ దానిపట్టు తప్పించుకోలేదు. అడ్డుకో లేదు. అగికోలేదు. మహాన్నర్యభిరాల తెగిరిస్తుంది. పాతాళపు జీరుకు సందులకి దిగదోస్తుంది. అది ఒక మహాచైతన్యస్రవంతి. ఒకమోహనశాసనం.

అంతకన్న మించినది- వ్యక్తి హృదయంలో కవితావిర్భావం. ఎందుకో తోచదు, ఊపిరి సలపదు. ఏమీ చెయ్య బుద్ధివుట్టదు. అలా అని ఖాళీగా నిర్వాసా రంగా కూచోనియ్యదు. లోచెవిలో ఎప్పుడూ ఏదో మోగిత. లోగాంతులో ఏదో పాట. మనసు లోపలి మనసులో ఎందుకో ఆరాటం. అశాంతి. దిగులు. చెంగు. తీరని తీయని వ్యధ.....పేదన!

సూర్యోదయకాంతి చాలదు. వెన్నెల జీలుగుల చలువ సరిపడదు. అనుభూతినుండి అనుభూతికి అనవరతం అరుగులుచాచే ఎద. గుండె గూడులో ఎడతెరపి లేని తేలుల రొద. పాటల వెత. ప్రతికవితా అనంభూర్తి. ప్రతి అనుభూతి అనంతృప్తి.

ఒక్కసారిగా పర్వత శిఖరాన్నధిరోహించి హరిత కాద్యల సానువులలో ఉదయతుహిన కిరణాలలో ఒక్కసారిగా వరుగులు పెడుతూ పుడమిని చేరుకోవాలన్న కోరిక. ఏరహస్తిరాలకో ఎగిరిపోవాలన్న కాంక్ష. గుండెనిండా కోరికల పెనుమోగిత. చూసినది చాలదు. చేసినది సరిపోదు. అనుభూతిపాస చల్లారదు. అన్నమయ కోశం చేస్తున్న ఆర్పాటాలకి అనందమయకోశం పీగిపోదు. ఎప్పటికప్పుడు లోకం కొత్తగా అనుభూతి వింతగా, పరిసరం సమీర స్వచ్ఛంగా, తారసిల్లుతూనే ఉంటుంది. ఆలోచనలు అమృతసరిలంగా పారుతూనే ఉంటాయి. లోఎదలో గులకరాళ్ళ గున గునలు వినిపిస్తూనే ఉంటవి. తనతో ఎవరో తనలోని మరొకరు చెబుతున్న మాటలు వినిపిస్తూనే ఉంటవి. రహస్యగీతాలు పాడుతూనేఉంటవి.

యోవనదశామాహర్త్యము గుర్తించినా లేకున్నా ప్రతి మనిషి జీవితంలోను తప్పనిసరిగా ఎదురై తీరుతుంది,

అలాగే ప్రతి కవిజీవితంలోను ప్రారంభంలో ఈ వ్యధ తప్పనిసరిగా ఆసన్నమవుతుంది.

అప్పుడలాంటి స్థితిలో నేనున్నాను. కావాలని పల్లెరు కాయలమీద నడుస్తున్నాను. ఉమ్మెత్త కాయలు పైకి వినరి చేతిమండ బిగ్గుతున్నాను. ముళ్ళు మండకి గుచ్చుకోగానే చేయి విసురుగా గిరగిరా తిప్పి రక్తం తెప్పించుకోవడం ఒక సరదాగా మనులుతున్నాను.

ఒక ఖండకావ్యం పూర్తి చేయడానికి రాత్రి తెల్లవార్చా మెలకువగా ఉన్నా అలసట లేదు. ఒక సౌందర్య దృశ్యాన్ని వీక్షించడం కోసం, ఒక అనుభూతి కోసం ఎన్నిమైళ్ళు నడిచి వెళ్ళినా ఫరవాలేదు. ప్రాచీనమైన కొండలనుంచి నవ నవోన్మేష కావ్యంవలె క్రేళ్ళురుకుతూ దుముకుతూన్న గంగధారలలో తలమునకగా స్నానంచేదా మన్న ఉబలాటమే కాని కింది పాకుడు రాళ్ళపై అడుగులు జారి, ఎముకలు విరుగు తాయన్న భయమే లేదు. స్వపూ లేదు. నిజమే— అదొక అవస్మారక స్థితి.

అప్పుడు, సరిగ్గా ఆస్థితిలో ఉన్నాను నేను. కవితా సవమస్మృతుడనని ఊగి పోతున్నాను. నిజమేమిట, పదునాలుగేళ్ళ ప్రాయంనుంచి కూడా ఉన్న స్నేహితులు, బంధువులు, ప్రియవాంధవులు నేనంద గాడినని ప్రస్తుతిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ స్థితిలో మోసులెత్తిన గర్వరేఖలు నా శిరోజాలపై తురాయిలు తొడిగాయి. పింఛాలలంక రించాయి. పుట్టినదాదిగా బాదరబండిలెరుగని బ్రతుకాయె. ఫాయీ, పామేదా, దర్జా, దర్పమూ, అంతా జమీందారీవతు. దానికి తోడు సౌందర్య గర్వం, ఇది చాలక కవితా శోభాదర్పం.

అందుకనే ఆలోచనలో నేను తీవిగ నడుస్తున్నాను. ఏమన్నా లెక్కలేదు. ఎవరన్నా లెక్కలేదు. కేవల మూర్తిభవత్ గర్వరేఖగా నడుస్తున్నాను. అంతర్వీపుని విరహ వేదనలతో ఏడుస్తున్నాను. వర్తమానకాలపు మృచ్ఛకటికలో సమాజ వసంత సేనను ఆసీనచేసి ఈడుస్తున్నాను. నాబలాన్ని చూసి నేనే మురిసిపోతున్నాను.

అట్టినమయంలో అతడు కనిపించాడు నాకు. అనాటివరకూ నేను పొందు తున్నది అజ్ఞానగర్వంమాత్రమేనని తెల్పడానికా అన్నట్లు అతడు సాక్షాత్కరించాడు.

నిజమేమిటి: నాలోనేను చూసి గర్వపడే గుణాలన్నీ అతనిలో అతిశయించి ఉన్నాయి. పైగా కవితావాల్లభ్యంతో లబ్ధప్రతిష్ఠపై మెరుస్తున్నాడు.

నేనపుడు కాకినాడలో పితాపురం రాజావారి కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాను. కావలసినవీ, అక్కరలేనివీ తలకెత్తుతున్న చదువులపై కోపిస్తున్నాను. కావలసినవాటిని గ్రంథాలయాలలో వెదుక్కుంటున్నాను. క్లాసులు ముగిసిన తర్వాత అమ్మాయిలతో కలిసి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ యింటికి వస్తున్నాను. అట్టి సమయంలో నాకతడు కనిపించాడు. ఉదయ సూర్యుడు పొడుపు కొండదిగి నేరుగా నడచివచ్చి, నా ఎట్టనిదుట నిలచి నన్ను పలుకరించాడు. కాదేమో— రజితాద్రి దిగి కదలివచ్చిన హిమాంశుదేమో! ఏమోమరి— అతడుమాత్రం చాలగంగాధర తిలక్.

సూర్య చంద్రుల సమ్యక్స్వరూప మతడు. వాస్తవ భావకవిత్వాల సమ్మేళన మతడు. తార్కిక మూల్యాల ఉష్ణమూ, ప్రసన్న కవితా తుహినాంశువుల రశ్మి ఒకే హృదయంలో రంగరించుకొన్న వాడు. అతడు మన్మథ మాన్మథుడు. కవితా వసంతుడు; కళ్యాణ దీధితుడు!

మా కళాశాల ఆంధ్రాభ్యుదయోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. తొలినాటి సాయంత్రమే సభలు ప్రారంభమయ్యాయి. అది మరునాటి ఉదయం సభ. “సహనా వవతు— సహనౌ ఘనక్తు— సహపీర్యం కరవావహై” అను రుక్కు ప్రార్థనగా పఠించబడింది. వేదికపై శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఆసీనులయ్యారు. వారాసభకధ్యక్షులు. వేదికమీదికి మరొకిద్దరు యువకులు కూడ అహ్వానింపబడ్డారు. వారు శ్రీ సంపత్; శ్రీ చాలగంగాధరతిలక్. వారిరువురూ అధ్యక్షులకిరువైపులా కూర్చున్నారు. శ్రీ తిలక్ నేను కూర్చున్న దిశగా కూర్చున్నాడు. అనగా అధ్యక్షుల కెడమచేతిపక్క.

శ్రీ కృష్ణశాస్త్రి మేఘ గంభీర స్వరంతో అధునికసాహిత్యం గురించి అస్పష్టంగా మహోపన్యాసం చేశారు. వెనుకచూపు, వెనుకనడకల పీఠల గురించి అధిక్షేపించారు. “మనది కృతమహాయుగం— ముందున్నది ముందున్నది మనదే మరి మనదే!” అన్న స్వీయరచన గాసం చేశారు. యువ కవులెద్దరినీ పరిచయం చేశారు.

శ్రీ సంపత్ లేచాడు. అధునిక సాహిత్యంలో శ్రీశ్రీ తో ప్రార్థనకొత్తయుగాన్ని సృష్టించాడు. సోదాహరణంగా వివరించాడు. శ్రీశ్రీ కవితకు, దాని చారిత్రక ప్రాధాన్యతకు— సాహితీ విప్లవశక్తికి భాష్యకారుడై నివాళులర్పించాడు.

స్వీయ రచనలు— “నాగి, మానఘోష, సందె కబళం” అను గీతాలు మనోహరంగా గానం చేశాడు.

ఇంత సేపటినుంచీ— నేను ఏమి వింటున్నా— నా చూపులు ఏ మనోహరా కృతిని పరిభ్రమిస్తున్నవో ఆ వ్యక్తి లేచాడు. అతడు రూపు దిద్దుకొన్న వనంతునివలె నున్నాడు. నన్ను పోగారుతో మలచిన రజిత విగ్రహానికి పసిడి నీరుదినట్లున్నాడు. కళ్ళవివర కాంతి సంగీతాన్ని మెరిపిస్తున్నాడు. అసిత త్రిసికీ బంభర శ్రేణిగా అతని శిరోజికిరీటాన్ని కదుపుతున్నాడు. గొంతెత్తి ఉపన్యసిస్తున్నాడు. నెమ్మదిగా మంద్రంగా మితంగా తన కవితోపాసన గురించి విశద పరుస్తున్నాడు. కవితాగానం ప్రారంభించాడు. ‘మాగ్నాకార్టా..... గుండెకింద నవ్వు..... సంధ్య.....’ మనోజ్ఞంగా గానం చేశాడు.

అతడు బాలగంగాధర తిలక్. అది 1944 లో జనవరి నెల. నిజమే— “గగనమొక రేకు, కన్నుగవ సోకు, ఎరుపెరుపు చెక్కిళ్ళ విరిసినది చెంగల్య....” అదీ అతని మూర్తి. అదే అతని కవితామూర్తి: ఒక ఉదయసంధ్యాకవిత చైతన్యరేఖ.

సభ ముగిసింది. సభాసదులు లేస్తున్నారు. సదస్యులూ లేచారు. నేను మిగిలిన సాహితీ మిత్రులతో వేదికకడకు వెళ్ళాను. కవులకు నమస్కరించాను. కృష్ణశాస్త్రి మమ్మల్ని శ్రీ సంపత్, తిలక్ లకు ఎరుకపరిచారు. కొంచెం ఇష్టాగోష్ఠి సాగింది. కాఫీలు సేవించాము. కదిలాం. ఆనాటి సాయంత్రం మా పరిచయం మరింత గాఢమయింది. అది మా తొలి సమాగమం.

మరుసటి సంవత్సరం శ్రీ సంపత్ మా కాలేజీలో ఆంధ్రోపన్యాసకులుగా నియుక్తుడయ్యాడు. కృష్ణశాస్త్రిగారు కారినాడలోనే ఉంటున్నారు. సంపత్ కూడా మా గురు శిష్య సంబంధం లేదు. స్నేహసంబంధం. సాహితీ సోదర సంబంధం. అందరికీ కృష్ణశాస్త్రి గురుపాదులు. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం— అటు స్టేషను సమీపంలోని కృష్ణశాస్త్రి గారింటనో, యిటు గాంధీనగర్ పార్కు సమీపాన సంపత్ యింటనో తప్పనిసరి సమావేశాలు. కృష్ణశాస్త్రి గారింట సమావేశాలలో సంపత్తు, పాలగుమ్మి పద్మరాజు, నేనూ, రాంషా, వెంకన్న పంతులు, ఇస్మాయిలూ ఉండే వాళ్ళం. ఇంచుమించు ప్రతిరోజూ సాగేవి. నన్నయ తిక్కనల భారత రచన, అల్లసాని పెద్దన మనుచరిత్ర; ఎన్నో విషయాలు. టాగోరు, షెల్లీ, కీట్స్ మున్నగు రిలిక్ కవులంతా సాగిపోయేవారు. సంపత్ ఇంట సమావేశాల్లో, ఇవియట్, అడెన్ స్పెండర్, గేస్కోయిన్, జోయిస్, మున్నగువారు, ఫ్రెంచిసర్రియస్టులిలు, డాడా

యిష్టులు, - అంతా ప్రత్యక్షమయ్యేవారు. కాలేజీ గ్రంథాలయంలోని ఆధునికాంగ్ల సాహిత్యం మా అధ్యయనానికి తెరువులేర్పరచేది. సంవత్సర వధ నిర్దేశకడు. కృష్ణ శాస్త్రి దేశికులు.

అట్టి సమయాలలో శ్రీ తిలక్ అర్హతవారింటికి వచ్చినపుడల్లా సంవత్సరం ఇంటికి వచ్చేవాడు. అనేకసార్లు మేముగూడ కలుసుకున్నాం. సంవత్సరం ముగించి ఎన్నో మంచి మాటలు చెప్పేవాడు. ఈ మాట మరింత సన్నిహితులమయ్యాం.

ఆంధ్రాభ్యుదయ రచయితల రెండవ మహాసభ రాజమండ్రిలో జరుగుతోంది. 45వ సంవత్సర ప్రారంభ దినాలవి. నిజానికంతకుభార్యం ప్రథమ మహాసభ తెనాలిలో జరిగినా - అప్పటికి ఉద్యమం ఇంత పరిణతినీ, పరిగణనూ పొందలేదు. ఆధునికాంధ్ర సాహిత్యానికి రాజమండ్రి నిజానికి పెండ్లి పండిరే వేసింది. వీరేశలింగం హైస్కూలులో మూడు రోజుల సభలు. కృష్ణశాస్త్రిగారిని, శ్రీశ్రీని మరికొంత మందిని రథారూఢుల చేసి ప్రజలంతా కలిసి పురవిఘ్నాలలో ఊరేగించారు. ఆ సభలలో ఆధునిక కవులందరూ పాల్గొన్నారు. జలసూత్రం రుక్మిణీనాథ శాస్త్రి నిక్కరూ షర్దు (యూనిఫాం) వేసికొని వాలంటీరుగా పని చేశాడు. శ్రీ పిలక గణపతి శాస్త్రి వీరేశలింగం హైస్కూలులో తెలుగు పండితుడు. ఆయన ప్రముఖ పాత్ర వహించారు. ఆసభలో వేదికపై కృష్ణశాస్త్రి, దేరాకప్రకృ శ్రీశ్రీ - మధ్యలో యిరువురినీ కలిపే కాంతిరేఖలాగ తిలక్. సభలు మనోహరంగా జరిగాయి. సభా సంతరం శ్రీ పిలక వారింట శ్రీ తిలక్ తోసహా మేమంతా సమావేశమయ్యాము. కొన్ని సమస్యలు చర్చించుకున్నాం. ఎన్నో కబుర్లు. అన్నిటికీ కవిత్వమే జీవగర్భి.

కాలవ్యాకం మింగివేయకపోతే ఆ మధుర న్యృతులన్నీ యిక్కడ రాయగలిగితే - ఎంత బాగుండును! కాలం గాయాన్ని మాన్పుతుంది. భూతుకాలు చేస్తుంది కూడా కాబోలు!

తిలక్ జబ్బు పడ్డాడు. వారి తండ్రిగారి మరణం అతని హృదయం మీద పెద్ద దెబ్బ తీసింది. అతని నాడీమండలం కొంత దెబ్బతింది. డాక్టర్లే పోల్సుకోలేని వ్యాధికి గురి కాబడ్డాడు. "అకస్మాత్తుగా నరాలు విగిసిపోయే టట్లయ్యేవి. హృదయం ఏదో భీతితో ఉండ చుట్టుకు పోయేది. ఇంచుమించు మధ్యాహ్నం మీ స్థితి ప్రారంభమైతే - అర్ధరాత్రి ఎప్పుడో తగ్గేది. ఈ రోగా రిడుపు పొంగరించేది. ఒక ఆప స్మారకస్థితి ప్రారంభమయ్యేది. తగ్గగానే విపరీతమైన ఆకలి; నీరసం. అప్పుడు తక్షణం

అన్నం తినేయాలి, యిలా తొమ్మిదేళ్ళు వ్యాధి పీడితుడ నయ్యాను” అన్నాడు తిలక్ — పదేళ్ళ తర్వాత.

ఎంతో ధనం వెచ్చించబడింది, అతని కవిత్వా జీవితంలోని ఎంతో అమూల్య కాలం నీరుకారిపోయింది.

ఇన్ని రోజులూ శ్రీ తిలక్ సతీమణి శ్రీమతి ఇందిరాదేవిగారు అతనిని కంటికి రెప్పలాగ కాపాడారు. తెరుపు మరుపులుగా సాగిన అతనిని అత్యంత ప్రేమతో సాకేరు. మనసు కాస్త తెరిపిన పడినపుడు అతను కథలు చెప్పేవాడు. పద్యాలు చెప్పేవాడు. అవన్నిటినీ వ్రాసిందామె. తెలుగు జాతికొక అమూల్య సంపద అందించిందామె. కవితిలక్ కు నిజమైన కళత్ర మనిపించుకొన్నదామె. చాలా మంది కవులకు భార్యలుంటారు. కొద్దిమందికి ప్రేయసులు కూడా వుంటారు. కాని మరీ కొద్దిమందికి మాత్రమే — ‘కళత్రాలు’ంటారు. అట్టి ధన్యులలో శ్రీ తిలక్ ప్రథమ గణ్యుడు.

శ్రీ తిలక్ ఏకపత్నివ్రతుడు. శ్రీరాముడు ఏకపత్నివ్రతుడు కావడానికి కారణం వైదేహి. ఆమె సకల సౌందర్య సౌభాగ్యాలకూ ప్రతీక. ఆమెవంటి కళత్రాన్ని పొందిన తిలక్ ఏకపత్నివ్రతుడు కాక మరెవ్వరూ? నిజమే అతని అనుజాలు కూడ లక్ష్యజాదులే.

తిలక్ నుచూసి చాలామంది కవులే ఈర్ష్యాకువులయ్యేవారు. అన్ని సంపదలూ అతనికేపట్టడమేమా అని వారి బాధ. తిలక్ కు ఏమీ జబ్బులేదనీ, కేవలం జరుగుదాటు రోగమనీ అంటూండేవారు. అన్యాయంగా శ్రీశ్రీ ఇచ్చిన (అ) యోగ్యతాపర్యంపల్ల ఒక పెద్ద విమర్శకుడై దేశంలో పీఠంవేసిన రాముని భర్తవొకడు నాలో అదే అన్నాడు. అలా అన్న పెద్దలు — అకస్మాత్తుగా తిలక్ చనిపోయాడన్న వార్త విని గుక్క తిప్పకో లేకపోయివుంటారు!

సఖినేటిపల్లిలో ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి వెళ్ళాను. వస్తూ — వయోభారంతో అవసానదశలో ఉన్న శ్రీ చింతాదీక్షితులవారిని దర్శించుకొన్నాను. “గుర్తునా యని జాతి ముత్యాల్ గుచ్చినాడే” అన్న ‘మహాకవి’ శీర్షికతో గల ఖండిక కర్తృత్వ విషయంలో — శ్రీ జలసూత్రం నాలో కలిగించిన సమన్యలోని సత్యా సత్యాలను తేల్చు కుందుకు వారిని సందర్శించుకొన్నాను. నా కూడా మాశిష్యుడు మాధవ ఉన్నాడు. మరొక సాక్షిగా నర్సాపురంలో ప్రముఖ న్యాయవాది శ్రీపాద లక్ష్మీనరసింహం గారిని

కూడా లీసుకు వెళ్ళాను. శ్రీ చింతాదీక్షితులుగారు తెల్పిన హంకాలపై ఆంధ్రప్రభలో వ్యాసం రాశాను. సర్వాపురం నుంచి తణుకు వెళ్ళాను. తిలక్ ను కల్సుకోవడమే వని. శ్రీ తిలక్ కవిభారత్మివల్ల తణుకు తరుకుగా రూసొందింది మరి. తణుకు నన్నయగారి జన్మస్థలం అవునో కాదో కాని — తిలక్ వల్ల స్మరణీయమైంది. దర్శనీయమైంది.

తిలక్ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి రాత్రి జాగా పొద్దు పోయింది. గేటు తోసుకొని లోపలికి వెళ్ళాము. వీధి వాకిట్లో కుర్చీలు వేసుకొని సాహితీ మిత్రులతో ఇష్టా గోష్ఠి జరుపుతున్నాడు. చూడగానే నన్ను ఆసవాలు పట్టలేకపోయాడు. దానికి కారణం— ఇన్నేళ్ళుగా సాగిన ఆస్వస్థతలో అన్నిటినీ అందరినీ మరచిపోవడం ఒకటి. నన్ను మొదటిసారి చూచినపడు నేనతినన్నంగా ఉండేవాడిని. ఈ పన్నెండేళ్ళలోనూ శరీరం జాగా పెరిగింది నాకు. అతని అప్పీతీ కొంచెం స్థౌల్యమైంది. సంగతులన్నీ జ్ఞాపకం చేశాను. అతని మనసులో లీలగా మెరిసింది. కొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం వచ్చాయి. మొహమాటానికతనెప్పుడూ దొంగనవ్వులు చిలికేవాడుకాదు. ఎదిరివాడెంత పెద్దవాడైనా తన అభిప్రాయాన్ని ఖచ్చితంగా కుండ బ్రద్దులుకొట్టినట్లుగా చెప్పడానికి జంకేవాడుకాదు.

నిజానికి— హృదయాలు విప్పుకొని మాట్లాడుకొన్న మా తొలి సమావేశం అదే! అనంతమైన మా స్నేహానికి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసిన సమావేశం. ఆ తరువాత అతనికి నాతో మాట్లాడాలనిపించినప్పుడల్లా ఉత్తరం రాసేవాడు. నేను తణుకు వెళ్ళే వాడిని. ఎప్పుడు వెళ్ళినా — ఎన్నిరోజులున్నా— ఒకే మధురక్షణంగా మా సమాగమం సాగేది. ఊచితమై శాశ్వతమయ్యేది. ఎప్పుడు నేను అతనిని విడిచి రావాలన్నా కన్నీళ్ళు తిరిగేవి.

1959 నుంచీ మా కలయికలు మరి ఎక్కువయ్యాయి. మామధ్య ఎన్నో ఉత్తరాలు నడిచాయి. ఎన్నో నిట్టూర్పులు తడిశాయి. ఎన్నో కలలు మెరిశాయి.

కాని— అతను లేకుండా నేను తణుకు వెళ్ళి అతని కుటుంబాన్ని చూడాల్సి వస్తుందని ఎన్నడూ తలపోయలేదు. అదే— అనుభవం ఎదురయ్యేసరికి అనంత దుఃఖంతో ఆవస్థాపకం కావలసివచ్చింది.

59 లో నాకొకసారి గుండెనొప్పి వచ్చింది. కొంతకాలం విశ్రాంతిగా ఉండి ఒక ప్రముఖ డాక్టర్ చేత వైద్యం చేయించుకొన్నాను. ఆనందరఘ్నంలో అతను వ్యాసిన ఉత్తరాలు నేనెప్పుడూ మరచిపోలేను. వైద్యకంటే అతని ఉత్తరాలు నన్నెంతో

అనునయ పరిచాయి. కాని తీరా— విపత్తు హఠాత్తుగా అతనిపై గుండెపోటుగా విరుచుకుపడే సరికి నేకొక్క ఓదార్పు చూటయినా చెప్పలేకపోయాను.

ఇంచు మించుగా ఏదాదికి రెండుసార్లయినా కలుసుకుంటూసాగిన చూచెరిమిలో ఎన్నెన్నో జ్ఞాపకాలున్నాయి. అన్నీ వాడని జాతి పూవుల్లా నా హృదయంలో గుబాళిస్తూనే ఉన్నాయి. కాలమూ, స్థలాభావమూ నా ఆవేశాన్ని అవరోధిస్తూనే ఉన్నాయి. ఏమైతేనేం— తిలక్ స్మృతి అనంతమైన ఒక అమృత స్రవంతి. ఎంత చెప్పుకున్నా ఈ వ్యధ తీరేది కాదు.

అన్నింటికీ ఒక అంతఃసున్నది తప్పదు కాబోలు:

'59 లో జూన్ 22 న తిలక్ తణుకునుంచి వ్యాసిన ఒక ఉత్తరంతో ఈ రచనకీ ఒక అంతాన్ని ఘటించ చేస్తాను.

“తమ్ముడూ, సోమసుందర్.

నీ కార్డు అకదించి. నీ గుండెనొప్పి తగ్గించని చదివి చాలా రిలీఫ్ పొందాను. కవి హృదయం— ఒక విషాదానుభూతి వల్ల బరువెక్కినా— బాధ పడినా ప్రమాదం ఏమీలేదు. పైగా లోకానికి ఒక పద్యమో గేయమో దొరకవచ్చు కూడ! కాని నిజంగా గుండెలో వ్యాధి ఉంటే— ఆఖరికి ఏ Reflex Painలాంటి దేదైనా— ఆశ్చర్యచేయటానికి దీలేదు.

“ఆమధ్య ఒకానొక ఆందోళనవల్ల, మానసిక వ్యధవల్ల నాకూ కొంచెం Heart trouble కలిగింది. దాత్తరు సంచూర్ణ విశ్రాంతి తీసుకోమన్నాడు. ఇంటికీ వచ్చి Prescription కాగితం వెనకాలే యింగ్లీషు పద్యం ఒకటి వ్రాశాను.

‘When my heart has stopped at some silent hour,
I know that not one of you will shed a tear.....’

అంతే జ్ఞాపకం. ఇంకా కాలం సీకోసం Mourning ధరిస్తుందనీ..... ఏదో ఏదో వ్రాసినట్లు జ్ఞాపకం. ఆ పిరిస్కిప్షను కాగితాన్ని వెదికి పట్టుకోవాలి.

ఈమధ్య నాకూ ఆరోగ్యం అంతబాగుండడంలేదు. నడుముదగ్గర Stiffness, నొప్పి బయల్పడాయి. Spinal X-ray తీయించుకోవాలి. నువ్వు సాహితీయాత్ర

అని వ్రాస్తే మనస్సు ఎంతో ఉవ్విళ్ళూరింది. ఎన్నాళ్ళకి ఒకసారి పాతమిత్రుల పునర్వర్యసమూ, కొత్త స్నేహితుల్ని సంపాదించుకోవడమూ— కాని కొన్నాళ్ళపాటు ఆరోగ్యమీద శ్రద్ధను కేంద్రీకరించి, నీరసపడుతున్న సరాల్లో బలాన్ని, ఉత్సాహాన్ని నింపుకుంటేకాని కృమ కృమ విశిష్టమైపోయి వృద్ధాప్యాన్ని చేతులారా ఆహ్వానించిన తర్వాత ఏం లాభం వుంది?

ఏమైనా త్వరలోనే మనమిద్దరం ఒకసారి సాహిత్యయాత్ర చేద్దాం. మిత్రుల నుంచి ఆభిమానులనుంచి రమ్మని ఉత్తరాలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఏదోసాకు చెబుతూనే ఉన్నాను. కాని ఇంక మిషలా, మ్యుషలా వని చెయ్యవు. నీతో కలసి సరదాగా తిరిగి రావడం నాకు మరీ ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తోంది.

నువ్వు బెజవాడ వెళ్ళే ముందుగానో, లేక తర్వాతనో తణుకులో దిగి తప్పక నాలుగు రోజులపాటు ఉండాలి నుమీ: నీ కథ శీర్షిక 'రేవటి పాటలతోసం' చాలా కుతూహలాన్ని రేపుతోంది. ఆనందవాణి భక్తి సంచికలో నీ కథ చదివాను. నీ కథల పుస్తకం— కళా కేళీ ప్రచురణ— అదీ ఈమధ్య చూశాను. కథా కథనంలో గద్యశయ్యా విధానంలో నీకు చక్కని కౌశలమూ ప్రజ్ఞ, ఉంది. నేను కొంత ఆశ్చర్య పడ్డాను. ఇంత బాగా రాయగలడా కథలు కూడా అని. ఇదివరకు నీరచనలు (గద్య) ఎమీ చదువలేదుగా. కానీ నీ కథల పుస్తకంలో ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడానికి గాని, బలపరచడానికి గాని నీవు చేసిన ప్రయత్నం ఆకథాశిల్పంలోని ముఖ్య దోషంగా కనపడింది. ఆ కథల రక్తిని అనుభవించకుండా చేసింది. Pal pable design వల్ల కళ ఎప్పుడూ పరిమితమూ సంకుచితమూ అయిపోతుంది. అయితే ఆ రోజుల్లో నువ్వు అప్రభావపు ఇనుసకొగిలిలో ఉండే వాడివి. కాని 'కాలనేమి' లో ఆదోషం మచ్చుకైనా లేదు. ఉత్తమ కథకి కావలసిన అన్ని లక్షణాలూ ఉన్నాయి. గడచిన ఆ రోజుల్ని ఆనాటి మనస్తత్వాల్ని తలపుకు తెస్తూ 'తాతయ్య' సజీవంగా గంభీరంగా దయనీయమైన స్వభావంతో నా మనసులో నిలిచి పోయాడు.

'జయంతి పత్రిక నాకు పంపించారు. నేనింకా ఏమీ పంపించలేదు. పత్రిక మొత్తంమీద సనాతనపు వాసన కొంచెం ఎక్కువగానే కొడుతోంది. కాని వారి ప్రయత్నమూ కృషి అభినందనీయమైనవి. వాళ్ళకి మనం కొన్ని నేర్పవలసినవీ, మనం వాళ్ళదగ్గర్నుంచి నేర్చుకోవలసినవీ కూడా ఉన్నాయేమో అనిపించింది.

ఏలూరు సాహిత్యమండలివాళ్ళు రమ్మని పిలిచారు. ఈనెలకి రాలేనని, ముందు నెలలో వస్తాననీ వ్రాశాను. నీకు ఉత్తరం వ్రాయాలని మొదలుపెడితే. ఇలా

ఏదో వాస్తూ వుండాలనే అనిపిస్తుంది. ఇంత ఆత్మీయుడివిగా ఎలా అయినావా అని ఆశ్చర్య వడుతూ ఉంటాను. ఉంటానూ— భవదీయుడు— తిలక్”

మేమిద్దరం ఎంత ఆత్మీయులమైనా పరిస్పరం అంగీకారం పొందని హంశాలు చాలా ఉండేవి. ముఖ్యంగా తళానమస్యల పట్ల ఎన్నో విధేదాలుండేవి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విధేదాలు రెండు: అతను సశ్యద్వంసీ, ద్యూతప్రియుడూను; అలా కావడం— నాకు వాడే కలిగించేది! ఐనా ఏం చేయగలిగాను; అతన్ని హృదయ పూర్వకంగా ప్రేమించడం తప్ప! చెప్పకుండా వెళ్ళిపోలే దుఃఖించడం తప్ప! :

—O—

ఏమైనా జీవితాన్ని సమగ్రంగా దర్శించడమూ, జీవిత వైవిధ్యాన్ని గుర్తించి స్పందించడమూ చాలాఅవసరమేమో అనుకుంటాను. పాక్షికవాదులు జీవితంలో ఒక వైశే. ఒక భాగాన్నే చూసి ఎంతో విశిష్టమైన అనుభూతి ఆవరణని Miss ఆయి పోయారేమో అనిపిస్తుంది.

—తిలక్

‘.....అతిసుతుమారమైన ఆరోగ్యం. అందరిలాగా వాదల కత్తి అంచుమీద నడిచిన వాడినే — కన్నీటి వానలో తడిసినవాడనే. అయినా ఏదో అపూర్వమైన మాధుర్యం ప్రాణశక్తితో కలిసి నన్ను ఐతిహీనూనే వుంది. ముందుకు నడిపిస్తూనే ఉంది.’

—తిలక్

ఒక సత్తత్వలోకంలో మహాప్రకాశవంతమైన తార రాలి పడిందన్నా. ఒక మేరువు విరిగిందన్నా, భూగోళం ఒరిగిందన్నా— ఏమన్నా ఉపమాన సామర్థ్యం చాలని తిలక్ మరణం గురించి, తిలక్ అనే ఒక అధునాతన కవి మరణించాడని సులభంగా చెప్పుకుంటే మంచిది. ఆధునిక తెలుగు కవిత్వపు ప్రస్తుత దశలో ఆయన మరణం కావోనకాఖిలై పెరిగిన ఒక మహా వృక్షం పెను తుపాను వాతబడి నేలకూరినట్లు— అరే, మళ్ళీ ఏదో ఒక అనమర్తోపమానమే వస్తుంది! ఎంతటి భాషాపుష్టి, భావపుష్టి గలవాడైనా యీ హఠాత్సంఘటనను వర్ణించలేడు.

ఆనాడు - ఆధునిక వచన కవిత్వం పులులమధ్య నడిచే లేడిపిల్లలా ప్రాణం గజగజలాడుతూ, అడుగులో అడుగు పేసుకుంటూ భయభయంగా ముందుకు పోదామని ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు, దానిని భుజాలపై ఎక్కించుకుని తిలక్ దర్పంగా తీవిగా నడుస్తూ, పథిశ్రమంచేసి జాటసారివలె సునాయాసంగా ఆ మహారణ్య మార్గాలు గడచి అందమైన సుందర పురోద్ఘాన ప్రదేశానికి చేర్చాడు దానిని. ఒకమైలు పరుగు పందెంలో ప్రభముడుగా నెగ్గిసందుకు బహుమతిగొన్న మరుక్షణం అనందాతిశయంతో హృదయమాగి అసుపులు విడిచిన పందెగానివలె బాలగంగధరతిలక్ మరణించాడు.

సవ్యసాచి:

ఆధునిక వచనకవిత్వానికి ప్రాణం పోసినవాడు తిలక్. అంతకుముందే ఒక మట్టిబొమ్మను దేవాలయంలో ప్రతిష్ఠ చేశారుగాని, అది తిలక్ వాణిస్పర్శ తగిలేవరకు పలకలేదు. ఆయన్ను చూడగనే కులుకుతూ, కేరింతలు కొడుతూ ఆటలాడింది. అదీ ఆయన ప్రత్యేకత. అజ్ఞాతవాసం రోజులు లెక్కించుకుని విజయదశమినాడు విల్లందు కున్న వివ్వచ్చుని వలె విజృంభించి కవితా యుద్ధభూమిలో వీర విహారం చేసి ఘన విజయాలు సాధించాడు. అప్పటికిగాని వచనకవిత్వానికి ఒక స్థాయి రాలేదు. ఒక గౌరవం లభించలేదు.

కవితా శిల్పజ్ఞుడు:

చెప్పడానికి “సరకు” లేనివారు ఆధునిక కవుల్లో చాలామంది ఉన్నారు.

ఉన్నకొద్ది మందిలో తిలక్ పుష్కలంగా వున్నవాడు. అందులోనూ వ్యంగ్యవైభవంతో చెప్పగల కొద్దిమందిలో ఒకడు. వస్తువు పేరిమకవితా సంబంధి గానీ, అభ్యుదయ భావము గానీ, అతిలోక సంబంధమైన విషయముగానీ, దానిని చెప్పే నేర్పు ఆతనికి అలవడినట్లు మరెవరికీ సమకాలికులకు అలవడలేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఆయన కవిత చెప్పిన వైఖరి అటు సంప్రదాయజ్ఞులనూ అధునికులను కూడా సమానంగా సమ్మోహపరిచింది. పద్యమొంతపటువుగా వ్రాయగలవో ఆధునిక వచనగేయ మంత చక్కగా వ్రాసి చూపినాడు. ఆయన చేతిలో వృత్తము అనేకులు పేరిమకవులు పోతాలని పోకడలు పోయింది. తెనుగు పద్యపు సౌబగులు కురిమ్యురించింది. ఎత్తుగడ, నడక, ముగింపు— అన్నీ కాల্পనికయుగంలో వచ్చిన కవితాశిల్పము శిఖరస్థాయిని చేరుకున్న రూపములుగా ఆయన రసజ్ఞులను అశ్చర్యాంబుధి నోలలాడించాడు. ఆదే విధంగా వచన గేయం పరిమళభరితమైన బంగారపు ఓగలా సాగి ఆయన పనితనపు సామర్థ్యానికి లొంగి సంప్రదాయ కవితావాదులతోనహా సమస్త రసజ్ఞులంతాభరణమై వాసికెక్కింది. వచన పద్యం మాటే ఒంటికి సరిపడని వందిత కవులుపైతం తిలక్ శిల్పానికి తలకింగిందైనారు. తదభిమానంగల ఆధునికులమాట సరేసరి.

వచన కవిత ఒప్పించినవాడు:

సంప్రదాయ కవిత్వము, భావ కవిత్వము, అభ్యుదయ కవిత్వము. వచన కవిత్వము— అనే నాలుగు దశలలో ఆయన కవితారథం సాగింది. ఇరవయ్యోశతాబ్ది ప్రప్రథమార్థభాగంలో తెలుగు కవిత్వపు వైఖరులలో వచ్చిన విప్లవాత్మకమైనమార్పులు అంతకుముందెన్నడూ, అంత త్వరితస్వరేగా రాలేదనే విషయం అందరికీ విదితమే.

ప్రపంచంలో శరవేగంతో జరిగిన రాజకీయ, సాంఘిక విప్లవాల ప్రభావం పడడంవల్లనేమి, ఆంగ్లభాషద్వారా పరభాషా సర్వ కవితారీతుల పరిచయం ఏర్పడడం వల్లనేమి, తెనుగు కవితారంగంలో కూడా అనేక మార్పులు వచ్చినవి. ఓడిన్నిటి ప్రభావం ఆనాటి కవులపై ప్రసరించక తప్పదు. ఏ ఒక వద్దటికి కట్టుబడిపుండక పోవడం లోపమని తిలక్ ను గురించి నాకొకసారి వినిపించిన విమర్శ అర్థరహితమైనది. ఆయుగానికి చెందిన అస్మదాదులందరికీ యీ బహుముఖ కవితారీతుల ప్రదర్శనాపేక్ష ఉండడం సహజం. అది లోపము కాకపోగా ఒకవిధంగా అదరణీయమైన లక్షణమే. సంప్రదాయ కవితా రీతులనుంచి మారి ఆధునిక కవిత్వం వైపు మరలిన కొద్దిమంది కవులకే యీనాటికైనా ఆధునిక కవితారంగంలో ప్రజాదరణ లభిస్తూఉండడంగమనార్హం. ఎందుకంటే వారికి, కవిత్వము వ్రాయడానికి తగిన వ్యుత్పత్తి, ప్రతిభ, సాధనాబలం

మొదలైన లక్షణాలు పుండడంచేత. వచనకవిత్వం రాసినా, తిలక్ వలె రాణించడానికి అవకాశం వుంది. అంటే వచన కవిత్వాన్ని సైతమొప్పించడానికి తగిన కవితాసంస్కృతి వారికి వుంది.

భాష — భావము:

అభ్యుదయ కవితాయుగంలో కావ్యవస్తువు కొన్ని పరిధులకు లోబడి కొన్ని నిర్దిష్ట అంశాలకు మాత్రమే పరిమితమై పోయింది. దాని పరిధిని విస్తృతపరిచి, స్వజీవితరంగాలకు వ్యాపింపజేయాలనే ప్రయత్నం వచనకవితాయుగంలో ప్రారంభమయింది. అన్నిరసాలను వచన కవిత్వంలో ఒప్పించాలనే అన్యదాదుల ఆశంక్షకు తిలక్ ఉదాహరణప్రాయమైన కవిత్వం రాశాడు. ప్రేమకవితకు కొత్త జీవం పోశాడు. వచనకవిత్వంలో అభ్యుదయ భావనలు రాసినా, ప్రణయభావన చేసినా, మరొకటి చేసినా, ఆయన ప్రతి దానిలో సంపూర్ణ శక్తి సామర్థ్యములు కల కవిగా భాసించాడు. అంతేకాక అభ్యుదయ కవితాదశలో కావ్య వస్తువుకు మాత్రమే అత్యంత ప్రాధాన్యమేర్పడి, కవిత్వ విలువలకు అప్రాధాన్య మేర్పడినందువల్ల ఆరీతి కవిత్వం ఏ ఒక్కరిద్దరి విషయంలోనో తిప్ప అంతగా ప్రజాదరణ పొందలేకపోయింది. ఈ లోపాన్ని సరిదిద్దటానికో అన్నట్లు తిలక్ తన అభ్యుదయ భావాలకు కవితావిలువల దిప్త్యా నిలువదగిన భాషా, భావశక్తిని పోడించి కృతకృత్యుడైనాడు. కాల్పనికోద్యమ కాలంలో వచ్చిన సూతన శబ్దశక్తిని, సౌందర్యాన్ని ఆయన వచన కవిత్వంలో విజయవంతంగా ప్రదర్శించి చూపినాడు. అభ్యుదయ భావన, కాల్పనికోద్యమపు శబ్ద సౌందర్యము— యీరెంటి మేళవింపు అతని కవితావిజయానికి ప్రధానకారణం.

స్పష్టతే అలంకారము:

తిలక్ కవిత్వంలో కొద్దివచ్చినట్లు కన్పించే మరొకలక్షణం స్పష్టత అదే. ఆయన కవితకు నిజమైన అలంకారంగా భాసించింది. ఇటీవలి ఆధునిక కవిత్వంలో వస్తూన్న అయోమయ పదగుంభనకు, తిలక్ కవిత్వంలోని సుస్పష్టత సరియైన సమాధానము. ఏనాటికైనా స్పష్టత లేని కవిత రాణించలేదు. పరితస్కారదయంమీద ముద్ర వేయలేదు. విస్పష్టమైన భావజాలంతోనే, రసజ్ఞు లోకాకర్షకంగా వ్యంగ్య దైభవాన్ని ప్రదర్శించగల నేర్పు తిలక్ కు ఉంది. ఇది మహాకవిత్వ లక్షణము.

కవిత్వం కొద్దిగా రాసినా ఎక్కువ రాసినా తన సొంతమని చెప్పుకోదగిన తైలిని సంతరించుకోలేనివాడు సాహిత్య చరిత్రలో నిలదొక్కుకోలేడు. తిలక్,

ఇటీవలివారిలో గొంతకైలిని నిర్మించుకున్న బహు కొద్దిమందిలో ఒకడు. కొన్ని పంక్తులు చదివి వినిపిస్తే, బహుశః యివి తిలక్ వి అయిఉంటాయనే అనుమానమైనా మనకు కలుగుతుంది.

అభ్యుదయ కవి:

తిలక్ ఎన్నిరకాల కవితారీతులను ప్రదర్శించినా ఎన్నిరకాల కథావస్తువులను స్వీకరించినా నూటికి నూరుపాళ్ళు అభ్యుదయ భావన బీర్జించుకున్న కవి. అతని మీద అభ్యుదయ కవితాయుగపు భావజాలమే చెరగని ముద్ర వేసినది. విశేషంగా మానవతావాది. అభ్యుదయ కవితాయుగంలో ఉద్వేగంగా లేచి సర్వదిశాకృమణ చేసిన అంతర్జాతీయ భావన అతన్ని ఆవేశించింది. ఇతర దేశములలో జరిగిన హృదయ విచారక సంఘటనలు, యుద్ధములు, రక్తపాతము అతని హృదయాన్ని కదలించినవి. కథావస్తువులుగా అతని కావ్యములనిండా పరచుకొన్నవి. “సంకుచితమైన జాతిమతాల సరిహద్దుల్ని చెరిపివేసి” “అకుంతిత మానవీయ పతాక ఎగురవేసిన” అభ్యుదయ కవి కంఠమతనిది. ఉత్తర ధృవాన ఒకపాదము, దక్షిణ ధృవాన ఒక పాదము ఉంచి త్రివిక్రముని వలె పెరిగి కవితారాజ్యమును పాలించినవాడు తిలక్. ఎవరెఘ్నుకన్న ఎత్తైన అతని ఊహాభిధానాన్ని చేరుకోవడం సాధ్యం కాదని తనే చెప్పుకొన్నాడు. సిందూరంకన్న ఎరుపైన అతని హృదయాన్ని చదవడంకూడ అంత కష్టమే.

సజాతీయత:

తన కవిత్వము గ్రంథరూపములో రాకముందే యావదాంధ్ర ప్రజల నాకర్షించి సమకాలిక సాహితీ రంగంలో పేరుప్రతిష్ఠల నార్జించుకున్న ఆధునిక కవుల్లో శ్రీ శ్రీ తరువాత చెప్పుకోదగినవాడు తిలక్. ఇటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కొద్దిమందికి మాత్రమే ఉంటాయి. ఆంగ్లభాషా ప్రభావం పడిన ఆధునిక కవుల్లో కొందరు చేసే భావన, వాడే పదజాలం విజాతీయతకు చాలా దగ్గరలో ఉండడం కద్దు. ఆ కారణం వలననే ప్రజలకు దూరమనడం కూడ జరుగుతుంది. తిలక్ దారి వేరు. ఎన్ని ఆంగ్ల కవితారీతులను చదివి ఆకళింపు చేసుకున్నప్పటికీ అతని భావము, భాష సజాతీయమైనవి. భారతీయ సంస్కృతి పరిధి దాటనివి. అందుకే అతన్ని పాఠకులాదరించారు.

తెనుగులో వచన కవితా వికాసాన్ని గాఢంగా కాంక్షించి దానికి యథాశక్తి కృషి చేసేవారిలో ఒకడైన నాకు తిలక్ పరమాప్రకోటిలోని వాడు. తోడుగా, యీ

కృషిలో నిలబడి మరికొంతకాలం సహాయ పడతాడని ఆశించాను. కాని దైవమన్యుడై
చేసినాడు.

“సువ్వులేపు నీపాట వుంది” అనే శీర్షికతో తిలక్ ఒకచక్కని పేజీను
గీతాన్ని రాశాడు. ఈ వ్యాసానికి ఎంత పెడికినా యింతకంటే మంచి శీర్షిక దొరకలేదు.
అదే స్వార్థకంగా వుంది.

*
* *

“చావు పుట్టుకల మధ్య సందేహంలాంటి
జీవితంలో నలువైపులా అంధకారం
మంచిగంధంలాగ పరిమళించే మానవత్వం
మాకున్న ఒకేఒక అలంకారం.”

—తిలక్.

“దేశానికి హద్దులూ, ప్రవర్తనకీ ఎల్లలూ
ఆవేశాలకు మిత్రీ, కావేశాలకు పరిమితీ
అవసరం మానవ సౌఖ్యానికీ, సభ్యానికీ
అందుకే అనాదిగా, చరిత్రకు పునాదిగా
పొందుపరిచారు జాతికీ, వ్యక్తికీ స్వతంత్రం”

—తిలక్.

“మురికి కాలపమీద, ముసలితనంమీద, మృషాజగతిమీద
మహోదయం వికసించుదు, వసంతం హసించుదు!”

—తిలక్.

“అన్నా! కవిత్వం అంతరాంతర జ్యోతిస్సీమల్ని బహిర్గతం చెయ్యాలి
విస్తరించాలి చైతన్య పరిధి
అగ్ని జల్లినా అమృతం కురిసినా
అందం అనందం దాని పరమావధి....”

“నవత - కవిత” అనే పదన గీతికలో తిలక్ వ్రాసిన పంక్తులివి. ఈ పంక్తుల్లో ఆతను రాను రాను కవిత్వ పరమార్థంగా వీవిషయాన్ని భావించాడో ప్రత్యక్షమౌతున్నది. ఉపదేశాల్ని, నినాదాల్ని, సిద్ధాంతాల్ని చాటి చూడగగ్గన ఒక రసదృష్టి ఈ పంక్తుల్లో వ్యక్తమౌతున్నది. ఆధునిక కవులలో అతడు ముఖ్యంగా సాధించినదీ మహావిషయం. నేటి కవులలో ఎక్కువమంది వీదో ఒక ప్రత్యేకమైన విషయానికి లేదా సిద్ధాంతానికి దాసులు. వారు ఏ కవిత్వం రాసినా తమకీయ సిద్ధాంత నిరూపకంగానే ఉంటుంది. అదీగాక సిద్ధాంతనిరూపణమే కవితా పరమార్థమనేవాళ్ళు గూడా చాలామంది ఉన్నారు. తన భావానికి వ్యతిరేకమైన భావం, ఎవరెంత గొప్ప కవిత్వం చెప్పినా మెచ్చుకోలేని ఒక స్థితి నేటి సాహిత్యంలో యెక్కువగా వ్యాపిస్తున్నది. అంటే అచ్చమైన కవితాసౌందర్య రసాస్వాదనకి దూరమౌతున్నది నేటి విమర్శన రంగం. ఇంత కల్లోలమైన ఉద్దేశాలుగల నేటి కవితారంగంలో తిలక్ గొంతు విశిష్టమైన రాగాన్ని వినిపిస్తున్నది. “కవిత్వం అంతరాంతర జ్యోతిస్సీమల్ని బహిర్గతం చెయ్యాలి” అన్నది అతని కవితాసూత్రాతి పారమ్యానికుదాహరణ. అగ్ని జల్లినా, అమృతాన్ని కురిపించినా, లోలోపలి నాదాల్ని వినిపింపజేయడమే కవిత యొక్క లక్ష్యం. మనస్సు పైపొరల్ని మాత్రమే స్పందింపజేసే భావాలకు తిలక్ ప్రాముఖ్యమివ్వడం లేదు. మనస్సు లోపలి పొరల్ని బహిర్గతం చెయ్యడమే కవితా రసానుభూతి పరమ ధ్యేయమనే నిర్ణయానికి వచ్చాడతడు. ఈ భావన కీర్తన తరంలోని భావవిప్రుల దర్శనానికి సన్నిహితమైనది. కాని ఒక భేదం ఉన్నది. భావకవుల సర్వ కవిత్వమూ ప్రియాభిముఖంగా సాగింది. వారు ప్రేయసి కన్నులలో ఆనందాంబరపు నీలనీడల్ని చూడగలిగారు గాని, సర్వానుభూతులనీ శీతీజరేఖ చెనుక సృష్టాస్పృష్టమైన వెలుగులు చూడడానికి యత్నించలేదు. ఇక, రిపింద్రినాథ తాకూరుయొక్క రచనా ఫక్తికర దైవాన్వేషణ ప్రధానమైనది. సృష్టియంతనీ అద్వైతభావాభిముఖంగా చూచి, ఉపనిష

దృహస్యాల నీలి నీడల్ని ప్రసవించుమీద పడచేది ఆ కవిశారీరి. కాని, తిలక్ ప్రయత్నించింది, ఏడాదాన్ని చెప్పినా అందులో తన మనస్సులోని పాతాళ గంగల్ని సదాబాగా మార్చాలని. మనస్సుయొక్క లోతులలోని అనుభూతుల్ని కవితవ్వంగా అనువదించాలన్నది అతని ప్రధాన లక్ష్యం. అందుకే ఇతని రీతిని అనుభూతి వాద మనవచ్చును. ఈతనివలె అనుభూతి రహస్యాన్ని రూపు గట్టాలని చూచినవారు ఆధునిక కవులలో చాలా తక్కువ. ప్రయత్నించిన వాళ్ళలోనూ, కొంతమంది ఒకటి రెండు రచనల్లో సాఫల్యం పొందగా, కొంతమంది అనుభూతిని సరిగ్గా రూపు గట్టలేక అయోమయత్వానికి అర్థంకానితనానికి, గణింపజేసే పాత్రపోయి, పరాజితులయ్యారు. తిలక్ ది మతర్మి ఈరీతిలో మహాపరిణతి మార్గంలో పయనిస్తున్న పటిష్ఠ గమనం. ఉదాహరణకి “నేనుకాని నేను” అనే ఒక గేయంలో అతడు, కవిత వ్రాయడంలో రీసమైన ఒకానొక మనస్థితిని వెలువరించ దలచుకొన్నాడు. అనితర సాధ్యమైనవిధంగా ఆ అనుభూతిని చదువరులలో కలిగించ గలిగాడతడు.

“ఒక నికార్వభాగంలో నక్షత్ర నివహ గగనం

ఒరగా భూమ్మీదకు వొంగి వీదో రహస్యం చెబుతున్నచే”

అనే మొదటి పంక్తుల్లోనే (అనుభూతికి మొదటి పంక్తులు. గేయానికి కాదు) కవితారచనా పారవశ్య లక్షణాన్ని, నక్షత్రాలతో కలిసిన ఆకాశం భూమ్మీదకు వొంగి రహస్యం చెప్పటమనే సంకేతం ద్వారా సాధించాడు. అందులోనూ “రహస్యం” చెప్పటమనే పదం చాలా ప్రధానమైనది. అందులోనే మనస్సులోని నిశ్శబ్దస్థితి వ్యంజన ఉన్నది. ఇట్లా బయటి ప్రకృతిగతమైన వస్తువుల్ని వర్ణిస్తూ, ఆ వర్ణనలోనే అనుభూతిని సంకేత రూపాన జోడించి, ఆ అనుభూతి, మనోంతర్గత రహస్య వక్తీకరణరూపంగా ఉండేటట్లు మలచబడిన యీ గేయం, ప్రకృతికి, కవితాపరవశతమైన మనస్సుకీ కవి రహస్యాలతో నిర్మించుకున్న వంతెన లాంటిది. T. S. Eliot చెప్పినట్లుంటే “Objective Correlative” అన్న సిద్ధాంతానికి ఉదాహరణ పూర్వకంగా నడుస్తుంది యీ గేయంలో ప్రకృతి వర్ణన. బయట వస్తువుని వర్ణించే విధానంలోనే కవి మనోంతర్గతావేశం వ్యంగ్యం కావాలి.

“ఎదురుగా గోడ మీద బల్లె ఏకాగ్రంగా నాకేసి చూస్తూ ఉంటుంది”

“కిటికీ అవతల ఫెరన్ మొక్క క్రిగంట కనిపెడుతూ ఉంటుంది”

“కీచురళ్ళ చప్పుడు అప్పుడప్పుడు వినిపిస్తూ ఉంటుంది”

ఈ పై పాదాల్లో కీర్తి గీత ఉంచిన పదాల ద్వారా పరీక్షితులో తీసమైన కవి మనః పారవశ్య స్థితి వ్యంగ్యమౌతుంది.

రరువాత ఇంకా కొన్ని విచిత్ర సంతేత పూర్వక భావాలచేత తన అనుభూతిని వెలికి తోడ యత్నిస్తాడు కవి.

“నాలోపల ఎవరో చప్పున ఇటు నుంచి అటువైపు వెళ్ళిపోతూ
ఆనవాలుగా పదులుతారు ఇరవై పీళ్ళనాటి జ్ఞాపకాల్ని”

లోపల “ఇటునించి అటువైపు ఎవరో వెళ్ళిపోతూ జ్ఞాపకాల్ని వదలడమనే భావన — మనోఽంతరాన హఠాత్ స్ఫురితమైన తివితా స్ఫూర్తికి వ్యక్తీకరణ.

“నా గది అవతల ఎవరో నవ్వుని నొక్కివట్టిన ధ్వని పీళ్ళని కలచినట్లు
రోదసిలో చీకటిలో అంతర్నిత సంగీతం రాలాకు కురితి చుట్టుకొన్నట్లు”

ఈ పై పాదాల్లోని సంతేతాలు గూడా కవి మనస్థితికి ప్రతిబింబాలు. “గది అవతల నవ్వుని నొక్కివట్టిన ధ్వని” కవికా రచనా సమయాన కవి, తన అంతరాంతర నాదాన్ని రహస్య సంగీతం లాగా వినడం స్ఫురిస్తోంది. రెండో పాదంలో కవి యింకా లోతులకి వెళ్తున్నాడు. రోదసి, చీకటి, అంతర్నిత సంగీతం చుట్టుకొనడం— కవి తన లోతులో తాను ఇంకా ఇంకా కరిగిపోవడానికి సంతేతాలుగా ఉన్నాయి. ఆప్పుడు కవి యింకా పరవశ స్థితిలోకి కూరుకుని పోయాడు. ఆ స్థితిని చెప్తున్నాడు అనుభూతి నత్యస్థితి దర్శనానిష్ఠుడైన తిలక్: సముచిత సంతేత రూపక రహస్య భావనా సమగ్రీ వ్యక్తీకరణ సమర్థుడైన తిలక్.

“మంచూ మనక వెన్నెలా కలిసిన

శిశుకాలపు రాత్రి గుండెల మీద

మరకలా పడుతుంది నా నిట్టూర్పు

ఏకాంతం మీద నా తీర్పు”

“మంచూ, మనక వెన్నెలా కలిసిన శిశుకాలపు రాత్రి” గూడా కవి మనస్సు యొక్క వ్యక్తావ్యక్త స్థితికి సంతేత రూపమైనది. అటువంటి రాత్రి గుండెల మీద కవి నిట్టూర్పు వాలుతుంది. ఆ నిట్టూర్పు, కవితాదేశచరమదశానుభూతి జనితమైన నిట్టూర్పు. అది ఏకాంతం మీద తీర్పు. అంటే ఏకాంత స్థితికి వ్యాఖ్యాన ప్రాయమైనది. తనలో తానేకమైన అద్వైత స్థితికి నిరూపకమైనది.

అట్టి స్థితి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక భావనతెరలు జారిపోయి, ఈ లోకంలో పడి పోతాడు కవి. ఆ స్థితిని తిలక్ అతి సమర్థతతో వ్యంగ్యం చేస్తాడు. గేయం మొదట ఏ వస్తు సామగ్రితో పరవశ స్థితి ధ్వనితంగా రచించాడని చెప్పానో, అదే సామగ్రి నిప్పుడు జారిపోయిన స్థితి ధ్వనించేటట్లు వ్రాస్తాడు.

“గోడ మీద బల్లి విసుగ్గా వెళ్ళిపోయింది
ఫెరన్ మొక్క, నిద్రపోయింది
ఆకాశం సక్షత్రాన్ని జారవిడిచి అంత ఎత్తుకు ఎగిరిపోయింది
నా చుట్టూ ఉన్న తెరలు జారిపోయాయి”

ఇట్లా మొదటా చివరా ఒకే వస్తువుల్ని ధిన్నదశా వ్యంజకంగా రచించి, గేయానికి ఒక విచిత్ర సమగ్రిత సాధించాడు తిలక్. తర్వాత అంటాడు—

“నాకు నిజంగా మెలకువ వచ్చింది”

ఈ మాటతో పాఠకునిలో కూడా గభాల్ని గేయంలో నుంచి మేలుకొన్న స్ఫూర్తి కలుగుతుంది. చివరి పాదం ఇది.

“కిటికీలోంచి శిశిరర్తు క్షీణ చంద్రరేఖ
గిలగిల్లాడినట్లు కనిపించింది.”

క్షీణ చంద్రరేఖ గిలగిల్లాడడం— పారవశ్యం నుండి మేల్కొన్న కవి, తాకిక సామాన్య స్థితిని సహించలేకపోవడానికి సంకేతం.

ఈ విధంగా చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతిలోనే తన ఆవేశాన్ని ధ్వని రూపంగా వర్ణిస్తూ, సంకేతాలద్వారా తన పారవశ్యాన్ని నిరూపించిన యీ గేయం, తిలక్ యొక్క కవితా పరమార్థభావనకి సంపూర్ణదాహరణం. “అంతరాంతర జ్యోతిస్సీమన్నే బయటకు తేవడమనే ఒక నూత్నమైన మార్గాన్ని అతడు ఎంత విచిత్ర రీతితో సాధించు కున్నాడో మనం గ్రహించగలం. ఈ మార్గానికి “అనుభూతి వాద”మనే పేరు సముచితంగా తోస్తుంది.

మనోంతరాల నుండి అనుభూతిని తోడటంలో తిలక్ ది ఒక ప్రత్యేక మార్గం. అతను అనుభూతిని ఎక్కడా అన్నప గగనంలో కనబడకుండా కరిగిపోనివ్వడు. హృదయపు దిశల చివరల నన్నని మబ్బులుగా వే్రలాదే అనుభూతుల్ని విశాల పరిధిలోనికి

గొనివచ్చి ఘనీభవింపజెయ్యాలని ప్రియల్పిస్తాడు. అందుకే అతడు “సవర-కవిత” అనే గేయంలో చెప్తాడు.

“కవిత్యంలో obscurity కొన్ని సందర్భాల్లో ఉండొచ్చును
కాని పాఠకుడికి నీ అనుభూతి ఆకారం అందాలి హత్తుకోవాలి
అది Transparent చీకటై ఉండాలి, నిన్ను పలకరించాలి
కవిత కొత్త అనుభవాల కాంతి పేటికను తెరవాలి, కదిలించాలి”

Transparent చీకటి అన్న పదం ఈ పంక్తులలోని ప్రధాన భావం. గాఢానుభూతులు చీకటిగా తప్ప వెలుతురుగా చిత్రించడానికి సాధ్యపడదు. అనుభూతి కవులందరికీ యిది తెలిసిన విషయమే. కాని, ఆ చీకటి Transparent గా ఉండాలనడంలో తిలక్ యొక్క నిశిత పరిశీలన ఉన్నది. ఉదాహరణకి అతడు వ్రాసిన “ఒక శ్రుతి” అనే గేయంలో “దూరదూరాల్లో రేఖగా, పొలిమేరగా కరగినిల్చిన తనలో వినబడే” ఒక శ్రుతినతడు పరికింపడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఇది చాలా లోతైన భావన. అంటు కోగానే పారిపోయే పాదరసంలాంటి అనుభూతి. దాన్ని వదలతో రూపు గట్టి పాఠకుణ్ణి అనుభవింపజెయ్యాలి. చాలా మంది ఆధునికులలో అట్టి భావన పాఠకుల మనో నేత్రానికి చీకటిగానే కనిపిస్తుంది. ఆ చీకటి తెరను చీల్చుకొని పోవడానికి, హృదయపు కళ్ళను ఎంతి పొడుచుకున్నా సాధ్యంకాదు. ఎందుకంటే, వ్రాసే కవికి తన భావనా మార్గం తెలుసు. అందుకని చీకటి పథాల మీద గూడా నడిచిపోయి తన అనుభూతిని అందుకోగలడు. కాని, కవి మనో మార్గం, పాఠకునికి తెలియదుగదా! అందుకని, కవి తన మనస్సులోని చీకటికి ఒక వెలుగు రేఖని తోడించాలి. ఆ చీకటిని Transparent చెయ్యాలి. కవి ఉపయోగించే వెలుగురేఖలే అలోచనగల పాఠకుడికి అందే సంకేతాలు, కవికా శిల్ప రహస్యాలు. ఇక్కట తిలక్ చేసిన శిల్పాన్ని పరిశీలిద్దాం. ఇందులో తిలక్ దైవానికి తనకూ మధ్యగల దూరాన్ని గుండెతో కొలుచుకున్నాడు. అప్పుడు వినబడేది దూర దూరాల శ్రుతి.

“చెరగి

నేను వుట్టిన పురిటి నొప్పుల చీకటి చార;

చెరగి

నేను నశించు చాపు సంజెల నెత్తుటి చార;

చెరచికొని నీ మధ్య నా మధ్య గల దూరపు రేఖ”

పురిటి నొప్పుల చీకటి చార చెరిగిపోవాలి. అప్పుడు కవికి ప్రారంభాన అనంతత్వం ప్రాప్తిస్తుంది. చావు సంజెల నెత్తుటి చార చెరిగిపోవాలి. అప్పుడు అతనికి అంత్యాన అనంతత్వం ప్రాప్తిస్తుంది. “పురిటి నొప్పుల చీకటి చార” అనడంలో మానవ జన్మలోని వేదన, జన్మ పూర్వమైన అనంత తిమిరాలూ దర్శనమిస్తున్నవి. ఇట్లా అనంత వేదననీ, ఆజ్ఞార తిమిరాన్ని పాఠకుడి అనుభూతికి లేవడానికి “పురిటి నొప్పుల చీకటి చార” అనే పదాన్ని వాడడమే చీకటిని Transparent చెయ్యడం. ఇట్లాంటి అనుభూతిని చెప్పడానికి మహాక సామాన్య కవి చాలా అయోమయత్వ అభావంలో పడిపోయే అవకాశం ఉన్నది. ఇక్కడే “దూరపురేఖ” అనే పద సంఘటన చాలా ప్రతిభాద్యోతకమైనది. దూరాన ఉన్న రేఖ— అని కాదు దీని అర్థం. దూరము అనేటటువంటి రేఖ. మానవుడు దైవానికి ఒకేసారి అనంత దూరంలోనూ, అమిత సమీపంలోనూ ఉన్నాడు. చీకటివంటి ఈ భావాన్ని రూపు కట్టేదెలా? ఒక మహావ్యంజక శక్తినుపయోగించాలి. రేఖ—అంటే చాలా సన్నని గీత కనిపిస్తుంది. దూరాన్ని రేఖతో రూపకం చెయ్యడంలో, దూర తీరాలు సమీప ప్రదేశాలతో సమాసాన్ని పొందినై. అందుకుని ఒకేసారి దూరాన్ని సమీపానికి, సమీపాన్ని దూరానికి తీసుకుపోగల శక్తిని ప్రదర్శిస్తోంది “దూరపు రేఖ” అనే సమానం. ఇటువంటి అద్భుత శిల్పాన్ని తిలక్ తనదైన ఒక నవ్య మార్గంలో విచిత్రంగా సాధించుకోగలిగాడు. “కవిత కొత్త అనుభవాల కాంతి పేటికను తెరవాలి” ఇది తిలక్ కవిత ద్వారా అందుకోదలచిన పరిమాదర్శం. కొత్త అనుభూతుల్ని చెప్పాలి. ఎప్పటికప్పుడు వినూతన అనుభవాల్ని అందించడమే కవికి ధ్యేయం కావాలి. ఇది నిరంతరాన్వేషణాదృష్టి. జీవితపు లోతుల్ని కవి త్వంగా పజచడానికి చేసే నిరంతరస్పృహ.

అనుభూతుల అగాధ సీమలమీద పజచిన ఆమోఘమైన హృదయదీపం “నువ్వు లేవు నీ పాట ఉంది” అనే గేయం. ఇంటిముందరి ఉద్యానవనంలో చిన్న నాడు తాననుభవించిన ప్రేయసీ సమాగమానుభూతి యొక్క అతిదూర స్మృతి వేదన ఈ గేయంలో వస్తువు, దీనిని కవి ఈవిధంగా ప్రారంభిస్తాడు.

“నువ్వు లేవు నీ పాట ఉంది

ఇంటిముందు జూతామలై తీగల్లో అల్లుకొని

లాంతరు సన్నని వెలుతురుతో కర్మముకొని నా గుండెల్లో చుట్టుకొని

గాలిలో ఆకాశంలో నక్షత్రం చివరి మెరుపులో చాక్కుని

నీరవంగా నిజంగా వుంది

జాలిగా హాయిగా వినబడుతూ వుంది

శిశు వసంతాల చుట్టూ వచ్చే మూర్పుని గుర్తుకి తెస్తోంది”

చిన్ననాడు తన కౌగిలిలో పాడిన ప్రేయసిపాట యొక్క అనుభూతి అతని హృదయంలో ఎట్లా స్పందించిందో ఈ పంక్తులు పలికిస్తై. వారి సమాగమ సమయానికి వాతావరణంగా ఉన్న జూకా మల్లె తీగలో, లాంతరు నన్నని బెలుగులో, ఆతని గుండెల్లో ఆ పాట నిండిపోయింది. అంతే, ఆ సమయంలో ఆ పాట, వాతావరణం, అతని గుండెలూ, ఒకే అద్వైత సముద్రంలో సంగమించిపోయినై. కాని యీనాటికి అస్మృతి అనిర్వచనీయ వేదనాసహితమైనది. ఆ వేదనలోనే తీయదనం కరిగిపోయి ఉన్నది. దానినే ప్రకృతిలో అతి సమర్థంగా ధ్వనింపజేస్తాడు తిలక్. గాలిలో, ఆకాశంలో, నక్షత్రం చివరి మెరుపులో దాక్కున్నది ఆ పాట. కవి అనుభూతి గాలిలో నిండింది; ఆకాశాన్ని పలకరించింది. “నక్షత్రం చివరి మెరుపులో” అన్నది విషాదపు జీరకీ సంకేతమౌతుంది. అందుకే ఆ పాట ఈనాటికి “జాడిగా” వినబడుతోంది. పైగా అది శిశిర వసంతాల మధ్య మార్పువలె ఉన్నది. శిశిరం విషాదం, వసంతం ఆనందం. ఈ రెంటికీ మధ్య, విషాదానందాల మధ్య మార్పు; అంతే వేదనని పిలిచే ఆనందం, ఆనందానికి చేతులు చాచే వేదన, రెండూ కలిసిన రేఖ, ప్రస్తుత కవి యొక్క స్మృతి.

“తచ్చేతసా స్మః తినునమబోధ పూర్వం
భావస్థిరాణి జననాంతర సౌహృదాని”

అన్న పంక్తుల రహస్యం ఇక్కడి కవి యొక్క అనుభూతి. వాతావరణ మంతనీ, తన స్మృత్యనుభూతితో ధ్వని స్థావితం చెయ్యడం తిలక్ కవితలోని పరమ రహస్యం. తన సమ్మోద వేదనా సమ్మితానుభూతిని ప్రకృతిలో ఈ విధంగా పలికిస్తున్నాడు.

ఇన్నేళ్ళ తర్వాత వేడిగాలి చల్లదనానికి తిరిగే
ఒకానొక గీగ్గిరి దివసావసాన సమయాన డాడామీద
స్థిలన సోగకళ్ళతో మల్లెపూల వాల్చడతో నువ్వుపాడిన పాట
నాగుండెల దగ్గర తడబడుతూ ఏదో కొత్తభాషలో చెప్పి,
ఒక అందమైన రహస్యం విప్పి, పరువానికి వస్తున్న నా వయస్సులో
చటుక్కున పరిమళపు తుపానుల్ని రేపి
మహారణ్యాల సొందర్యాన్ని చూపి
సముద్రపు కెరటాల బలంతో మధ్యగా మౌనంగా ఉన్న ద్వీపాల్ని ఊపి
ప్రపంచంయొక్క అవధుల్ని దూరంగా సాచి నన్ను దిగంతాలకి విసిరేసినవేళ”

‘వేదిగారి చల్లదనానికి తిరిగే గిరిష్ట దివసావసానం’లో గూడా, అనుభూతి సంకేతం ఉంది. అనాటి తీవ్రానుభవం మందగించి మనీషించిన సూచన ఉంది. ఆ తర్వాతి అనుభూతి వర్ణనలో ఇందాక నేను చెప్పిన, చేసిన తీయదనపు వ్యంజన నిండుగా ఉంది. గుండెల దగ్గర పాట తడబడటం, పరిమళపు తుఫానులు, మహారణ్యాల సౌందర్యాలు, (అరణ్యంయొక్క సౌందర్యం కాదు, ఇక్కడ అర్థం: సౌందర్యంతో అరణ్యం రూపకం చేయబడింది) మౌనంగా సమద్రాలమధ్య నిలబడిన ద్వీపాలు; ఇవన్నీ పైన తెలుపబడిన వేదనామయ మాధుర్యానికి ప్రతీకలే. ఈ విధమైన రచనాశిల్పాన్ని న భూతో నభవిష్యతిగా నాడు పాడింది భావకవిత్వాభాగ్నిజ్వాల తృప్తకాత్రి; నేడు పాడింది వచనకవిత్వా భావోగ్రికిల తిలక్.

సాధారణంగా పరిపక్వమైన ప్రత్యేక దృష్టిగల రచయిత, తానువ్రాసే రచనల్లోనే, భావానుగతంగా, అక్కడక్కడ తన భావాల్ని జతచేసి, రచనమీద తనకు గల ప్రత్యేక సిద్ధాంతాన్ని ధ్వనితం చేస్తాడు. “ఏకోఽనః కరుణవివ” “రమ్యాణి పితృ మధురాంశు నిశమ్య శబ్దాన్” ఇత్యాది శ్లోకాల కవుల వద్దనుండి ఈనాటి కవులందరిదాకా యీ సంప్రదాయమున్నది. బాలగంగాధర తిలక్, అచ్చమైన కవి. అతనికి కవితలోని వాదాల మీదగాని, ప్రత్యేక సాంఘిక సిద్ధాంతాలమీదగాని, వ్యక్తిగత విశిష్ట రాధాంతాల మీదగాని విశ్వాసం లేదు. మనస్సులోని పై పౌరల ఉద్దేశాలకు సంబంధించిన ఈ విషయాల నేలనుండి, విశిష్ట హృదయానుభూతుల నింగి మీదకెగిరి, దూర దూరాల తారల్ని అరచేతిలో నిలబెట్టుకోవాలని అతని నిరంతర తపన. తన ఈ నిత్య రసదృష్టిని అరడనేక గేయాల్లో అనేక రీతుల్లో వెలువరిస్తాడు. ప్రస్తుత గేయంలో పైన పేర్కొన్న పంక్తుల తర్వాత యిట్లా అంటాడు.

“ఇజాలూ, రాజకీయాలూ, వాదాలూ, హత్యలూ, యుద్ధాలూ
ఇటువంటి చెత్త చెదారం మనస్సులలో పేరుకోకముందు పండిన
మొగలి పొత్తివంటి పరిమళంగల ప్రారంభ యౌవనపు నిండైన
అలొగ్యపు వాకిళ్ళముందు విరిసిన నందివర్ణనం పుష్పల మధ్య
నువ్వు నేనూ కూర్చొని అలాగ ఒకర్నొకరు చూసుకుంటూ
అకాశానికి భూమికి మధ్య పడిన చిరు చీకటి పలకమీద
రేడియోమ్ అక్షరాల్ని వ్రాసుకుంటూ
కాలాన్ని కదలకుండా నిలబెట్టి కమ్మని ఊహల పూల తోటల మధ్య”

ఈ రీతిగా, ఇంత లోతైన భావాల్ని వెలువరించడానికి రచనా శిల్ప రహస్యంగా, అతి దీర్ఘమైన వాక్యం ఇట్లా పెంచుకుంటూపోయి, సమస్త సృష్టికి ఒకే ఒక

అర్థం కనుక్కున్న వేళ" అని అసంపూర్ణ వాక్యాన్ని ముగిస్తాడు. "అకాశానికి భూమికి మధ్య పడిన చిరు చీకటి సలకమీద, రేడియం అక్షరాల్ని వ్రాయడం"లో ఇంతక్రితం నేను నిరూపించిన Transparent చీకటి అనుభూతమూతోంది. తన అనుభూతికి ఇంకా కొన్ని పోలికలు చెప్పి, తర్వాత గేయాన్ని ముగించే శిల్పంలో సమగ్రత చూపిస్తాడు తిలక్. "నేను కాని నేను" అనే గేయంలోని శిల్పానికి, దీనికి సంబంధం ఉన్నది. గేయారంభంలో చెప్పిన నాకావరణాన్నే మళ్ళీ వర్ణించి, అవే పంక్తుల్ని పునరుక్తి చేసి, చివ్వరి పంక్తిలో ఒక మెరుపు చూపి, మొదటి పంక్తులే చివర చెప్పడంలో కవి హృదయంలో స్మృతి భారాన్ని అద్భుతంగా ధ్వనింపజేస్తాడు. ముగింపు ఇది—

"ఇంటిముందు జూకా మల్లె తీగల్లో అల్లుకాని
లాంతరు వెలుతుర్లో కర్మిమ్మకాని
నా గుండెల్లో చుట్టుకొని గాలిలో ఆకాశంలో
నక్షత్రం చివరి మెరుపులో దాక్కుని
నీరవంగా నిజంగా ఉంది—జాతిగా హాయిగా వినబడుతూ వుంది.
శిశిర వసంతాల మధ్య వచ్చే
విచిత్ర మధురమైన మార్పుని గుర్తుకి తెస్తోంది
యిన్నేళ్ళ తర్వాత...."

గేయం మొదట, శిశిర వసంతాల మధ్య వచ్చే మార్పు- అని మాత్రిమే అన్నాడు. ఇక్కడ "శిశిర వసంతాల మధ్య వచ్చే విచిత్ర మధురమైన మార్పు" అన్నాడు. గేయం నిండా "విచిత్ర మధుర్యాన్ని" నింపిన కవి, చివర తన ఉద్దేశ్యాన్ని పాఠకుడికి వ్యంగ్యం చెప్పుడానికి ఈ మాటని ఉపయోగించాడు. ఈ గేయం యొక్క నా వివరము అంతా ఈ "విచిత్ర మధుర్యాన్ని" కనిపెట్టడానికే.

తిలక్, తన గేయాల్లో నింపిన అనుభూతుల్లో ఒక విశిష్టత ఉన్నది. ఏ అనుభూతినైనా సాధ్యమైనంత విశాలంగా, దిగంతాలకన్నా దూరంగా సాగదీయాలని చూస్తాడు. అంటే ప్రతి అనుభూతినీ ప్రపంచమంతా రెక్కలు చాచుకొన్నట్లుగా అనుభవించడానికి యత్నిస్తాడు. అతని వర్ణనల్లో చాలా తలచుగా ఈ ప్రయత్నం దర్శనమిస్తుంది. అనేక పదబంధాల్లో గూడా ఈ విషయధ్వని ఉంటుంది. అధునిక సమాజ దౌర్భాగ్యాన్ని అనితరసాధ్య ధ్వనితో వర్ణించే "కఠినోపనిషత్" అనే గేయంలో అధునాతన భావుకుని లక్షణాన్ని చెప్తాడు.

“కాలాన్ని సాగదీసి, సాగరాన్ని మధించి, ఖగోళం నావర్తించి,
అధునాతన భావుకులు స్వప్న భుక్తులు పరమాన శిరస్సుని వధించ
బోయే సమయాన”

ఇట్లా అతడు వీ అనుభూతిని చెప్పినా, ఆకాశాలు, సముద్రాలు సాగదియ్యాలని ప్రియత్నిస్తాడు. “నేను కాని నేను” లో రహస్య భావాన్ని చెప్పేటప్పుడు “సక్షత్ర నివహగగనం ఓరగా ఘామ్యేదకు బంగిన” వంటాడు. ‘కిటికీ’ అనే గేయంలో మనస్సు యొక్క దృష్టి ప్రత్యాన్ని మూర్తిగర్భేటప్పడు—

“గదికీ మదికీగూడా గవాక్షేయంటాయి
అంతరిక్షంలోకి, జీవిత రహస్యంలోకి సృష్టి సమక్షంలోకి

విచ్చుకునే విచిత్రాక్షి సమూహాలు” అంటాడు.

“అదృష్టాద్య గమనం”లో

“అవుడు నా చీపుమీద తారల తళకు
నా నొసటి మీద కొన్నెలవంత కులుకు”

అని తారల్ని, చంద్రుణ్ణి అందుకోడానికి చెయ్యిజాస్తాడు కాలేరిడ్డికి మల్లే. చివరికు పేరేయసి తోడి అనుభవాన్ని వర్ణించేటప్పుడు గూడా

“నీ వాడిలో నా తల పెట్టుకొని
అభ్యంగనావిష్కృత త్వడీయ వినీల శిరోజ తమస్సముద్రాలు పొంగి
నీ బుజాలు దాటి, నా ముఖాన్ని కప్పి,
ఒక్కచే ఒక్క స్వప్నాన్ని కంటూన్న జేళ”
చందిరికా న్నవిత సంగీతాన్ని వింటున్న జేళ”

అని శిరోజాల్ని సముద్రాలుగా ఊహించి, వెన్నెలలో కలుగిపోవడానికి యత్నిస్తాడు. ఈ విధంగా అతని అనుభూతి, కాలాన్నీ, ఆకాశాన్నీ, దిక్కుల్నీ, సముద్రాల్నీ, ఖగోళాల్నీ ఎప్పటికప్పుడు సాగదియ్యాలని ప్రియత్నిస్తుంది. తనకీ “అనంతానికీ మధ్య వ్రాలిన వినీల తమాలశాఖ”ల మీద ఎక్కి అనంతాకాశాలకి ఎగిరి పోవాలని చూస్తుంది.

అతని అనుభూత్యావిష్కరణలో మజాక విచిత్రతత్త్వం ఉన్నది. అది సనాతన త్యాన్ని తన అనంతత్వ భావనకీ ఆలంబనగా స్వీకరించడం. సనాతన వస్తువు మీద

మానవుడికి ఒక అనంత భావనా స్ఫురణ ఉంటుంది. పాతరాతి యుగాలలోని మానవుణ్ణి భావిస్తేగాని, సృష్టి మొదటి జీవున్న సృరిస్తేగాని, ఇత్యాది సనాతన వస్తు భావనచేత, ప్రతి వ్యక్తికీ హృదయపు మూల ఒక అనంతతా స్పర్శ వికసిస్తుంది: వికసించడం కాదు, అత్త లోతుల్లోకి సంకుచించుకుపోతుంది. ఈ అవకాశాన్ని అనేకచోట్ల ఉపయోగించుకుంటాడు తిలక్. దీనికి ఉన్నతదశలోని ఉదాహరణ “శిఖరారోహణ” లో ఉన్నది. ఈ గేయంలో తిలక్ సనాతన సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాడు. కాని ఆ మిషతో, సవీనకాల దుర్లక్షణాన్ని, నవ్య యుగావశ్యక వ్యక్తి వికాస లక్షణాన్నీ ధ్వనిస్తాడు. గేయం యొక్క మొదటి మూడు భాగాల్లో, ఆధునిక కాలంలో ప్రాప్తించిన దౌర్బాగ్యాన్ని చమత్కార పూరితమైన తీక్షణ ధ్వని రచనతో నిరూపించి, నాలుగో ఖండంలో కాలపు మూలల్లోకి, అనుభూతి లోతుల్లోకి కూరుకునిపోతాడు. ఈ నాలుగో ఖండమంతా సనాతనత్వ భావపూర్వకమైన అనుభూతి వేదనాకవిత.

“అప్పుడే నేను కాలకీరాన ఒక్కజ్జీ నడుస్తున్నాను
చరిత్ర విచిత్ర సముద్రాలవల్లోకినూ....”

కాల తీరంలో నడుస్తూ, ఒడ్డున ఉన్న అనుభూతి యిసుకపాతర్లు తవ్వతూ పూర్వ పూర్వానికి నడిచి నడిచి, ఈ విధంగా చెప్తాడు.

“అప్పుడు ఈజిప్టు పిరమిడ్ల మధ్య
వాటిలోనియా స్థూపాల మధ్య
మొహంజొదారో శిథిలాల మధ్య
నిలిచి కలలు కంటున్నారు....

అలా అలా అనాది అనాది అంధకార భయంకరాటపుల మధ్య
సృష్టి సింహం చేసిన ప్రథమ గర్జ విన్నాను”

సృష్ట్యానికి పోయిన ఊహతో, అక్కడి ప్రథమ గర్జతో మనస్సుకి జలదరింత కలిగిస్తుంది ఈ సనాతనత్వ భావం. పిరమిడ్లు, స్థూపాలు, శిథిలాలు. కాలంలోని, ప్రాచీనత వలన మన మనస్సులో ఒక రహస్యపు చీరటి గోతిలో కదిలే విశిష్టానుభవ సంకేతాలు. వాటిని తన కవితల్లో చాలా చోట్ల ఉపయోగిస్తాడు తిలక్.

ఆధునిక కవితలో రాదగిన ఒక బ్రహ్మాండమైన పరిణామం అనుభూతి వాదమని తిలక్కి తెలుసు. ఒక ఉపన్యాసంలో ఆయన అయన అంటాడు.

“ఛందస్సు కవి సమయాల మొదలైన సంకెళ్ళ నుండి తప్పకొనిన కవిత ఎలాగ అచ్చమైన రూపం సవరించుకొంటున్నదో. అలాగే కథా సంవిధానం అనే అనవసరపు తొడుగునీ విప్పకుని ప్రధాన అనుభూతుల ఆకృతితో దర్శనమిస్తోంది”.

కవి దృష్టి నేడు ఒక లాంతరు వట్టుకుని నలుమూలలకూ వైపులకూ వెళ్ళి ఓపికగా పరిశీలించడం లాంటిది రాదు. వస్తు స్వరూపాలకూ సంఘర్షణలకూ శక్తులకూ మూలమైన కీలక స్థానం మీద శక్తిపంథమైన వ్యాఖ్యీ లైటు ఫోటస్ చెయ్యడం లాంటిది.

ఇట్లా తిలక్ యొక్క కవితాచరమ పరిణామం స్వచ్ఛమైన అనుభూతివాదం. గుండెలోని చీకటి కోణాలమీద అరని అనేక ఖండికలు మహా శక్తిపంథమైన వ్యాఖ్యీ దీపాలు.

“కాలం నవార్ లాంటిది

సాహసవంతుడందుకుని ముందుకు సాగిపోతాడు”

—తిలక్.

“ఏదేక సంస్కృతి అయినా ఎన్నడూ కాదొక స్థిరమందువు
నైక నదీనదాలు అదృశ్యంగా సంగమించిన అనంతసింధువు”

—తిలక్.

“తెరచే కిటికీని బట్టి

పరతెంచే పుష్పపరాగం ఉంటుంది

గదికీ మదికీ కూడ గవాక్షలుంటాయి”

—తిలక్.

కిటికీ అవతల

"ఫెరన్ మొక్క, పికిలిపిట్టా

గిలగిల్లాడుతున్న శిశిరర్తు క్షీణ చంద్రరేఖ

సంధులలో దుమ్ము కొట్టుకుపోయిన పిల్లల కళ్లు

నూతన పవనాలూ

హిమస్నాత మాలతీ లత

గాజు గొట్టాల జాలరులు

కుందీలోని పూల మొక్కలు"

నీవు కిటికీ ప్రక్క లేకపోవడం చూసి

దిగ్భ్రమ చెందుతున్నాయి.

ప్రపంచమంతా నీ కిటికీలోంచి - లోనికి చూస్తూ

నీ కోసం వెదుకుతోంది.

కిటికీ అవతలకి దిగంతాలకి వ్యాపించిన నీవు

బయట నుండి కిటికీలోవరికి సంకోచించుకుపోయి నీవు

కనుచావై పోవడం

ఎలా భరించడం? ఎలా భరించగలం?

* *

యుద్ధాల్లో మరణించిన సైనిక పీఠుల

తల్లులూ, భార్యలూ, అక్క చెల్లెండూ

విలపిస్తున్నారు నీకోసం!

చూసవత్వం కోసం!

హాల్లెమ్ స్క్వేర్ లో జేమ్స్ పొవెల్ అంతరాత్మా
 శామ్యూల్ ఎన్ చెస్టర్ ఆత్మా
 వాళ్ల తమ్ముళ్ళూ, మేపల్లుళ్ళూ, మానవులూ

విలపిస్తున్నారు నీ కోసం
 మావత్వం కోసం!

'చెన్నైల్లో ఆడుకునే అందమైన ఆడ పిల్లలూ
 ప్రిజాశక్తుల నావహించే విజయ దిరావతాలూ
 కన్నీటి జడులలో తడసిన దయాపారావతాలూ'

వంటి అక్షరాలు ఇక కనబడవేమోనని
 విలపిస్తోంది ఆంధ్ర సాహిత్య మాత.

* *

ఇది నిజం
 ఆనాడు నీవు
 అందరూ నిద్రపోతున్న రోజు
 అమృతం కురిసిన రాత్రి
 జాల్వారిని అమృతపు సోప
 దోసిళ్లతో తాగి వచ్చావు
 నీవు అమరుడివి.

"మానవత లేని లోకాన్ని స్తుతింపలేను, మానవునిగా కీరనెత్తుకు
 తిరుగలేను; ఈ నాగరకతారణ్యవాసం భరించలేను."

—తిలక్.

ఆధునిక సామాన్యునికి అన్ని సమాజ రంగాల్లో ప్రతినిధులు ఉన్నారు. మధ్య యుగంలోవారికి పాపం ఒక్కరూ లేరు. సాహిత్య రంగంలో అతనికి అతి అస్తులైన ప్రతినిధులలో తిలక్ ఒకడు. సాహితీ రంగాన రచయితయైన అస్తుని సాము దాయిక కృషి పర్యవసానంగా ఉత్పన్నమయ్యే మేధావులకుండే జాగరూకత, రసానంద చైతన్యమూ, సామాన్యుని సత్వంలోకి ప్రవహింపజేస్తాడు తిలక్. ఇట్లాగే రాజకీయ రంగంలో, వ్యవసాయ రంగంలో, పారిశ్రామిక రంగంలో ఆధునిక సామాన్యుని ప్రతినిధులు అత్యంత దీక్షతో కృషి చేస్తున్నట్లున్నది. ఈ వివిధ క్షేత్రాల జరిగే సాము దాయిక కృషి భిక్షవల్ల ఆధునికుడు వైయక్తికంగా, ఆధునిక యుగం సామూహికంగా, నూత్న చైతన్య ప్రబుద్ధమవుతున్నది. ఈ రీతిగా ఆధునిక రచయిత, ఆధునిక చైతన్య మహాస్రవంతిలో తన రచనాధారని అంకితం చేస్తున్నాడు. వీరందరూ నీతి నిజాయితీలే కాక సామాన్యుని ఆశయాన్ని స్వధర్మాన్ని గుర్తించినవారు. ఆ సామాన్యునిగూర్చి వారిలో తనూ ఒకడుగా తిలక్ -

“చావు పట్టుకల మధ్య సందేహంలాంటి జీవితంలో

నలువైపులా అంధకారం

మంచి గంధంలాగ పరిమళించే మానవత్వం

మాకున్న ఒకే ఒక అలంకారం”

అంటాడు.

తనకుపాసనీయుడైన సామాన్యున్ని మధ్య యుగాల పూర్వదరిస్తూ వాని అనుబంధ ఇస్తులూ, తన్మత సాహిత్య సంప్రదాయ సభ్యతలూ నేటికీ, అణగదొక్కాలనే యత్నంలో ఉన్నవి. కాబట్టి వారూ వారి అనుబంధులూ సామాన్యునికాస్తుడైన నేటి రచయితకు శత్రువులు. వాళ్ళను వెక్కిరిస్తూ తిలక్ -

“మౌఢ్యంవల్ల బలాధ్యులు, అవివేకంవల్ల అవినాశులు

వీళ్ళందరూ మధ్య తరగతి ప్రజలు

సంఘపు కట్టుబాట్లకి రక్షక భటులు

శ్రీమంతుల స్వేచ్ఛావర్తనకి నైతిక భాష్యకారులు

శిథిలాలయాలకు పూజారులు”

అంటాడు.

తలక్ యొక్క రచనా వ్యవసాయంలోని ఎక్కువ అంశ ఈ చిత్త వృత్తి తోనే సాగింది. కనుక అతనిపై అతని రచనపై ఆధునికులమైన మనకు ఇంత ఆసక్తి, ప్రేమా కలుగుతున్నది. తానాశించే ఈ జాగృతి సుదూరంగా ఉన్నప్పుడు కవి నిస్పృహ వళుదాతున్నాడు. దీనినే 'గొంగళి పురుగు'లో విసిగెత్తి చివరకు గొంగళి పురుగు బల్ల పరుపుగా పరుచుకొన్న తన జీవితాన్ని పరుపు చుట్టలా చుట్టి అత్యహత్య చేసుకుందా మనుకుంటుంది. అంత డెస్ పేర్ అయికూడా పెళ్ళాం మాట వినవడి, బాస్ కేక వినవడి భయంతో వణుకుతాడు. సగం సగం తిన్న కలల్ని నెమరేస్తూ సగం సగం చచ్చిన పాగ్జాన్ని జోకొడుతుంటాడు. అట్టి నిస్పృహలోని రమణీయతనే తనకందని ప్రియు రాలుగా భావించి ప్రాధేయపడుతున్న సంగతి కవితా సృష్టిని తదుపాధేయమైన లక్ష్మిన్నీ కావ్యాత్మతో విశ్లేషిస్తేనేగాని తెలియదు. ఈ నిస్పృహ రమణీ యతలోని సుందరీ సాక్షాత్కారాన్ని తిలక్

"ఏ నిశ్శబ్ద ప్రపంచాల మధ్య ఏవిటి నీ కళ్ళు మాట్లాడుతున్నాయి

ఉత్తర ధృవంలో మంచువంటి తెల్లని

హృదయం గలదానా ఆడదానా, ఎన్ని పూర్వజన్మల జాడలు

ఈ క్షణంలో నీ కనురెప్పల నీలనీడలు"

అంటాడు.

నేటి కవి ఉన్నట్లుడుగాడు, కేవలాదేశ పరతంత్రమైన రచనను చేయడు. ఆధునిక సామాన్యని వైయక్తిక స్వాతంత్ర్యాన్ని నిర్వచిస్తూ తిలక్ వలె తెనుగు, హిందీల్లోనే కాక ఆంగ్లంలో కూడా అనలేదనిపిస్తున్నది. ప్రాచీనలో-

కొంచెం పుణ్యం కించిత్ పాపం, కాస్త కన్నీరు

మరికాస్త సంతోషపు తేనీరు

సరదాగా నిజాయితీగా జాలి జాలిగా

హాయి హాయిగా బ్రతుకుతాం"

1963లో అతని 'మైనస్ ఇంటు ప్లస్' ప్రకటితమైంది. అప్పటి పరిస్థితులకు లోనై తిలక్ లో, నిస్పృహత చెలరేగింది. ఆ నిస్పృహ ప్రతిబింబంగా "మానవుడు మానవుడుగా దేవుడుగా రూపొందే ఈ ప్రయాణం అనంత దీర్ఘము, పునః పునః వ్యర్థము, బహుయుగ విస్తీర్ణము" అంటాడు. ఆనంత దీర్ఘము బహుయుగ విస్తీర్ణము అయిన మానవతా సంఘర్షణ, కృషి ఎన్నటికైనా ఫలిస్తుందనే ఆశకు బదులు తిలక్

స్పష్టంగా “పునః పునః వ్యర్థం” అనే పెన్ మిస్టిక్ గా కనిపిస్తాడు మనకు. అతని రచనా
కౌశలానికి ముచ్చతునకగా ఈ ఒక్క ఖండికవాలు. దీనిలో అతని అత్య అంగీకరించ
లేని బలీయమైన తాత్కాలిక సత్యమేదో ఉన్నది. తత్పరితముగా “ఉన్న శాంతి”
జడంగా కన్పించింది. స్థాటికేగా లేక ‘పాసివ్’గా కన్పించిందన్నమాట. నిష్క్రియత్వాన్ని
శాంతిగా భావింప వలెనున్న మానవుడికి తిలక్ సంఘించమని ఆదేశిస్తాడు....

“జడంగా ఉన్న శాంతి నుండి ఎడంగా తప్పుకొంటాడు మానవుడు
సంచలనం కల్గించే సమరాంగణాన్నే కోరుకుంటాడు
యుద్ధాలు లేని చరిత్ర చదివితే అర్థవిహీనం”

ఇందులో మానవ హృదయానికి శాశ్వతంగా హత్తుకుపోయే సత్యాన్ని
“అసలైన మనిషి కాస్తా అంజడిలో బైట పడుతాడు” అంటూ లౌక్యపు బంధారాన్ని
బయట పెడుతాడు. వయస్సెల్లా జనన మరణాలకు లోనౌతుందో కృషి కూడా అలాగే
ఆశ నిరాశలకు లోనవుతుంది. దాని అంతిమ జయం పునః పర్యయాన్నికీ పునః సం
ఘర్షణకీ పునాది మాత్రమేనని తాత్వికుడైన ప్రతి కవి సులభంగా గ్రహిస్తాడు. తానెల్ల
ప్పుడూ “జ్వాలావలయితుడు దుఃఖితుడు” లోపలా బయట దుఃఖమే ఆవరించినవాడు.
‘క్షత జగత్తు అకోశించిన కరుణా భీషత్సరవాలు’ అనంతంగా స్వచ్ఛందమైన ఆశా
వాహినికి అడ్డు తగులుతూనే ఉంటాయి. ఇంత ఆవేదనతోను తిలక్ తన అంతర్గత
సంగీతం అనుపమ సుందర గీతం వింటూ జన్మలోని సాఫల్యం కోసం ఎడారి దారుల్లో
నైతం ప్రయాణిస్తాడు. ఆ ప్రయాణం మొదలయినప్పటి ఆశలు పురిపోసుకున్న ఉత్సా
హం. ఒక్కొక్క పోగే తెగిపోతూ అప్పుడు ఒక్కొక్క తీగే తెగుతూ మిగిలిన ఈ
విచిత్ర విపంచికను మీటుకుంటూ ఆ ఎడారిలోనే ఆ కంజితకాసన మార్గాలలోనే ఏ
ఒక్క పాణి కన్పించినా వాని ప్రతి గడప ముందు, ప్రతి గవాక్షం ముందు, నిలబడి
పాడుతున్నాడు, పిలుస్తున్నాడు. ఆ కనిపించినవాని హృదయంలోని ప్రతి తెరనీ తొలగిస్తు
న్నాడు. ప్రతి అరసీ తెరుస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఒక విచిత్రం ఉంది. ప్రతిభావ్యుత్పత్తులు
గలకవి తన సామాన్యనితో ఎంత ఎమోషనల్ గా అసోసియేట్ కాగలడో అంత ఇంటరెక్టు
వర్ గా కాలేదన్నది అనుభవంలోనున్న వాస్తవికత.ందుకే “మీవాణ్ణి మీ అందరి మధ్యా
బ్రతుకుతున్నవాణ్ణి” అంటూనే అయినా నిలువెత్తు తెర వెనుకన్పించిన నేపథ్యగాయకుణ్ణి అం
టాడు తిలక్. ఈ ఒక్క ఎడమూ తనకూ తనకాత్మీయుడైన సామాన్యుడికీ మధ్య నిలువెత్తు
తెరను నిలిపినా అతని కవిత “దిగులు నీరు నిండినకోటి మనస్సరస్తీరాల కోరికల కోణా
కారపు కొత్త చెట్లను నాటుతున్నది.” “మానవతకెప్పుడైనా ఫలితం దక్కుతుంది నా
గుండెలపై కుక్కరార కిరణం సూటిగా వచ్చి వాలుతుంది.” తిలక్ తన రెండు దశాబ్దాల

రచనా తపస్సులో తన ఆరోగ్యాన్ని తుదకు పోగొట్టి కూడా కోల్పోయాడు. ఆతడమరజీవి. అతడు లేడు. అతని పాట ఉంటుంది. ఈ సందర్భమైన తపస్సు లేక రచన బహు మార్గముల సంతరించుకున్నది. కథానికల నుండి కవిత్వా వ్యాసముల పరకు స్పెల్లల నుండి నాటకాల వరకు ఆతని కలం పరిణతిని సాదించింది. సంకేతాన్ని (Symbol) లిలక్ వాడుకున్నంత అందంగా, అవిచ్ఛిన్నంగా సారస్వతంలో బాగా చేతులు తిరిగిన మహామహులే వాడుకోలేకపోయినారంటే ఆతిశయోక్తి కాదు. అలాగే కరుణని అంత మృదువుగా మనోహరంగా విస్తరింపజేసినవాళ్ళు అరుదే అనవచ్చును. "నీడలు" అన్న కవితలో "చిన్నమ్మ" అని సంకేతం పెట్టి సంపత్తు (Penury) కి విరుద్ధమైన దానిని తన సమకాలిక అభివృద్ధి మానవుణ్ణి కనికరించమంటాడు. వాళ్ళ సత్య వర్ణించిన విధానంలోని సొంపూ, మాటల సోయగమూ అనూహ్య రమణీయం. వాళ్ళ పాపం అవకాశం అందుకోలేని వాళ్ళు, అనుభవాల్నుంచి పారిపోయేవాళ్ళు, గతిం చి న కాల పు నీ డ లు — మ ధ్య త ర గ తి ప్రజలు". 'చిన్న మోడ్యంవల్ల బలాధ్యులు అవివేకంనల్ల అవినాకులు సంఘపు కట్టుబాట్లకి రక్షక భటులు అంతేకాక శ్రీమంతుల స్వేచ్ఛావర్తనకి నైతిక భాష్యకారులు'. చిన్నమ్మ 'శ్రీ'యే కాని పై శ్రీమంతులలోని శ్రీ కాదు. ఈ శ్రీ స్వేచ్ఛావర్తనని ప్రేరేపిస్తుంది. చిన్నమ్మలో రుక్మా వైలక్షణ్యమూ ఆత్మీయతా ఉన్నది. అందుకే కవి ఈ సూక్ష్మ వివేచనతో చిన్నమ్మనే ప్రాధేయపడుతున్నాడు.

లిలక్ కవిత్వంలో ఒక్క సామాన్య లక్షణం కనిపిస్తుంది. అది అతని సాంప్రదాయ కవిత్వా పరిచయ బాహుళ్యపు ప్రతిబింబమో అనిపిస్తుంది ఈ గుణమతడు ఏ ఒక వ్యక్తినో, పరిసరానో, సంఘటననో వివరించదల్చుకున్నప్పుడల్లా ఆతని ఊపు ఆవేశంలోనికి వచ్చి రచనలో సాక్షాత్కరిస్తుంది. కానిఒకేఒకవిషయాన్నిపది పంక్తుల్లో పది తీర్లుగా వర్ణిస్తే, ఆ విషయంలో కొత్తదనం పుట్టదు సరికదా పాఠకుడికి అత్యుక్తిగా, పునరుక్తిగా భాసిస్తుంది. 'నీడల'నే కవితలో మధ్య తరగతి ప్రజలను దాదాపు 20 పంక్తుల్లో వర్ణిస్తాడు. దీనివల్ల మొత్తం రచనా పద్ధతిలోనే క్లవత్త (Brev t.) కాలదు శ్రద్ధ ఇవ్వలేదేమో ననిపిస్తుంది.

అతని అన్ని రచనలు ఒక ఎత్తు. 'నవత కవిత', 'అదృష్టాధ్వగమనం', 'మాగ్నాకార్డా' ఒకేత్రేమో ననిపిస్తుంది. ఈ ఖండికల్లో 'అదృష్టాధ్వగమనం' "ఎవరూ వినని పాటని" "ఎవరూ నడవనిదాటని" పాడుతూ నగుస్తోన్న లిలకేనీ, 'మాగ్నాకార్డా' పాటపాటకి లేదు తెరటంటాగ మాటమాటకు మోయు కిన్నెరలాగ ఉపాసకుడూ పిపా

సుహృ అయిన తిలక్ నీ సాక్షాత్కరింపజేస్తావి. మాగ్నాకార్డా 1945 లో అదృష్టాధ్య గమనం 1964 లో పక్కటితాలు. 20 ఏళ్ల స్వతంత్ర భారతంలో తిలక్ హృదయాన్ని అంతగా కృంగదేసిని సంఘటనలన్నో జరిగినవి. అయినా అతడు “ఆకాశానికి భూమికి మధ్యపడిన చిరు చీకటి పలకమీద రేడియం అక్షరాల్ని వ్రాసుకుంటా”. “శిశు వసంతాల మధ్య వచ్చే విచిత్ర మధురమైన చూర్పని” గుర్తుకు తెచ్చుకుంటానే ఉన్నాడు.

అసంఖ్యాకాలైన కవిత్వ నిర్వచనాలన్నీ తిలక్ ‘కవిత్వమొక ఆర్కెమీ వంటిదని దాని రహస్యం కవితే తెలుసు’ని అన్న నిర్వచనమే. పూర్వాధునికాలే కాక భవిష్యత్కాలానికి చెల్లుతుందన్నట్లుగా అతని నిర్వచనమే తుది మాటగా భాసిస్తుంది. కాని కవిత్వ రహస్యం తనకు నచ్చిన నలుగురికే తెలుసునన్నాడు తిలక్. ఇలా ఎందుకన్నాడో అతని సన్నిహితులైనవారికి బహుశా తెలిసే ఉంటుంది. అది వారు వివరించాలి. ఈ ఖండికలోనే ఆరటిచ్చిన మరువరాని సందేశం మరోటుంది ఆధునిక కవిత్వానికి. “కొత్తగా గమ్మత్తుగా ఉంటుందిగాని ఇది నాన్నెన్ను. ఇది పసిరసం ప్లస్ వెజ్టి తనం”. అంతేకాదు ఓటికి దకడెన్నోతో హెచ్చవేశాడు తిలక్. ఇంత కచ్చితంగా ఒక్క తిలక్ తప్ప మరెవ్వరూ అసలేక పోవడం శోచనీయం. చిత్రికున్న తిలక్ తో గొంతు కలపలేకపోయినవాళ్లు కనీసం కన్ను మూసిన తిలక్ తోనైనా తిలక్ వాణితోనైనా గొంతు కలిపితే ఆధునిక కవిత్వానికి వస్తున్న అపవృత్తిని, అపచారాన్ని తొలగించిన వారవుతారు.

వాచ్యం కాకూడదనీ, వ్యంగ్యంగా ఉండాలనీ, ధ్వనివ్యంజనాదులే కవిత్వ మీజ త్రేత్రాలనీ పూర్వంనుండి పరిచారంలో ఉన్న సూత్రాలే. వాటికంటే ఒక మెట్టు ముందుకేసి తిలక్ obscurity ఉండవచ్చునంటూనే దాన్ని Transperent చీకటంటూ వివరిస్తాడు. ఈ Transperent చీకటికి మచ్చుతునక ‘నవత-కవిత’లోని “కాశానుకి తెలుసు-కి పెద్దన్న తెలుసు, కృష్ణశాస్త్రికి తెలుసు- శ్రీశ్రీకి తెలుసు.” అన్న పంక్తి. కవిత్వపు పరమావధి అందం అనందం అన్నది Transperent చీకడే. అందం పరమావధికాదు. అనందం మాత్రమే పరమావధి. కాని అందంలేనిదే అనందంలేదు. ఈ రెంటి అనినాభావ సంబంధమే కవిత్వానికి పరమావధి యన్నది తిలక్ నిశ్చితాభిప్రాయము.

ఏ కవియొక్క సుదీప్తమైన వాఙ్మయ తపస్సూ ఒకే ఒక లక్ష్యేన్నీ గురించి ఉండడం అసంభవం కాబట్టి అతని ఊహాకోణమిదియనిగాని, ‘ఇజ’మిది అనిగాని

ముడిపెట్టడం దాదాపు వెట్టి. ఈ వెట్టిలోనే ఆధునికులయిన పాఠకులూ, విమర్శకులూ ఒక కవిని ఛాందసుడనడం, ఒక కవిని కమ్యానిష్టనడం, ఒక రచయితని హిరాణికుడనడం, ఒక కథకుణ్ణి తైంగికుడనడం జరుగుతున్నది. రచనలకూ, రచయితలకూ గల కొలబద్దలు ప్రసిద్ధమయినవి వేరే ఉన్నప్పుడు ఈ సంకుచితమైన దృక్కోణంతో తులనాత్మక పరిశీలనం జరపడము అసాధ్యము. ఇందులో ఒక రచయిత ఏదో ఒక విధముగా Brand ఐపోయే అవకాశం ఉన్నది. ఆ నిందాభీతిచేత రచయిత కూడా తన స్వాతంత్ర్యాన్ని పోగొట్టుకునే ప్రమాదమూ ఉన్నది. అందుకే ఉభయత్రా అనర్హత హేతువైన ఈ మానదండమే పనికిరాదు. తిలక్ “నా కవిత్వం కాదొకతత్వం, మరి కాదు మీరనే మనస్తత్వం, కాదు ధనికవాదం సామ్యవాదం, కాదయ్యా అయోమయం జరామయం” అంటూ విమర్శకుల్ని ఆ కొలత బద్దలతో కొలవవద్దన్నాడు. తన కవితా శక్తినంతా కరుణా శృంగారాల్లోన్నేనింపి విశ్వశ్రేయస్కరం చేస్తానంటాడు. కరుణానికి దయా పారావతాలను, శృంగారానికి అందమైన ఆడపిల్లలను, విశ్వశ్రేయస్సుకి విజయ ఐరావతాన్ని సంకేతాలుగా అందిస్తాడు. అందుకే ఆశాధునిక సామాన్యునికే ఆత్మీయుడైన ప్రతినిధి. ఆతని కవిత కరుణా ప్రధానమైనది. ఆతని మాటల్లోనే చెప్పాలంటే “కరుణలేని కవివాక్కు సంకుచితమౌతుంది.” తిలక్ కవిత అచ్చమైన కరుణాకాంతి జలపాతం.

“పులి చింపిన లేడి నెత్తురు పుయముకోలేను
 బిడ్డమృగోదగ్ర విరావం ఆశకించలేను
 బిగ్గర్దాతి! నీ కుమారులమైన మేము
 తత్త్వాల పేర విప్లవాల పేర
 ఒకరినొకరం హతమార్చుకోలేము”

— తిలక్.

‘కరుణ లేని కవి వాక్కు సంకుచితమౌతుంది’

— తిలక్.

దేవుడు గొప్పవాడు! | 'గీతం'

అది కాదు బ్రదర్!

ఎవడు మాత్రమెంత కాలమని ఊరుకుంటాడు చెప్పి:
ప్లీసీ, నల్లనీ గదిలో బంధిస్తే రాకుండా ఉంటుందా ముప్ప
యముడో, గిముడో ఎవడైతేనేం, వాడూ ఓ దేవుడే కదా!

అతని

చేతగాని తనాన్ని, చేవలేని మాన్యాన్ని విమర్శించినా కిమ్మనలేదు
సానుభూతి జల్లు కురిపిస్తూ వీధి చివరిదాకా సాగనంపినా మారుపలకలేదు
ఎంతైనా పెద్దవాడుకదా, కన్న కొడుకుచేతనే అంత మాటా:
“అనంత విశ్వంలో మూర్ఖుడు, ఏ కోణం నుండి చూసినా మిజరబుల్ ఫెయిల్యూర్”
అని రీసెర్చి చేయించి, ప్రిస్టేజీ తీయించి, ఎపిటాఫ్ రాయిస్తే
ఎంతటి జడుడైనా, పండుడైనా, పాపండుడైనా Wound అవడూ?
అసూయలకూ, అనుమానాలకూ, Almighty అతీతుడేం కాదు
పంతాలకు, ప్రతీకారాలకు కోపతాపాలకు మొనగాడు మనగాడ్
ప్రతిసారీ నీవు ‘గోల్’ చేస్తున్నావని, Sportsmanship కోల్పోయిన లార్డ్
రూల్స్ గొలుసును తెగింపి హోర్ట్ పై ఎటాకా? Shame! ఐ పిటీ ది మూడ్

అసలు

నాకెందుకో మొదట్నుంచీ కొంచెం భయం భయంగానే వుంది
పది మందికందని పథాన సాగిపోతుంటావు—పగ ఉండదా అని
అందాల నడకలతో, పొందికైన మాటలతో, పసందైన ఊసులతో, ఊహలతో
సొంపులతో సోయగాలతో మంత్రించే, మత్తెక్కించే నీ కవితా సుధ
మా పెదాలను పూర్తిగా తడిపి, సేచురేట్ చేసి, అనందపు నందనాల సృష్టించే
ఆ రోజులెంతా రావు - యిప్పుడు నువ్వు లేవు - నీ పాట వుంది

బల్ల పరుపుగా పరచుకున్న బీబితంపైన సగం తిన్న కలర్ని నెమరేస్తూ
 'గొంగళీ పురుగు' కోరేశ్వర్రావు, వీరేశ్వర్రావు నా కళ్లలో ఆడుతున్నారు
 'గుండె క్రింది నవ్వు' పైనికుల ఉత్తరాల పాత జ్ఞాపకాల రంపపు కోత
 'సగరంపై పేగ్రేమ గీత'పు నిషా, నరనరాన్నీ, అణువణువునూ కూర్చివేస్తున్నది,
 కాల్చివేస్తున్నది
 బాలంతో నవార్చేసి సాగలేక చతికిలబడిపోయిన పెద్దన్నయ్య, మొద్దన్నయ్య
 పళ్లికిలించి పరిహసిస్తున్నాడు - ముళ్ళ చూపులతో నన్ను కలచివేస్తున్నాడు
 'కాస్మాపారిటన్ బోర్' నదీ నవ్వుడి లేకుండా గోరీ బయటికొచ్చేసి, అటూ ఇటూ చూసి
 ఎపిటాప్ లో దేవుడి మాటను మాయంచేసి, సగర్వంగా లోనికి జారుకున్నాడు
 ఇంతకూ, దేవుని నమ్మిన మనిషా, మనిషిని నమ్మిన దేవుడా,

ఎవడు వందితుడు?

"జీవితం దేవతల దరస్థితం
 చిన్నారీ: పెదవిమీద సింగారించు"

— తిలక్

'కవిత్వం ఒక Alchemy, దాని రహస్యం కవికే తెలుసును'

— తిలక్

"కవిత్వం అంతరాంతర జ్యోతిస్సీమల్ని బహిర్గతం చెయ్యాలి,
 విస్తరించాలి చైతన్య పరిధి-
 ఆగ్ని జల్లినా, అమృతం తురిసినా
 అందం అనందం దాని పరమావధి"

— తిలక్

త్రిలక్ కూ నాకూ పరిచయమయ్యి ఇంకా నిండా నాలుగేండ్లు కాలేదు. కాని ఈ నాలుగేండ్ల కాలంలో మా స్నేహం ఎంత ప్రగాఢమయిందంటే, ఆయన కూతురు వివాహానికి రమ్మని ఏప్రిల్ నెలలో అహ్మదాబాద్ 'కవి మిత్రులు కొందరు వస్తున్నారు. వారిలో నువ్వు లేకపోతే నాకు పెరితిగా వుంటుంది కాబట్టి తప్పక తప్పక రావాలినుమా' అని రాసారు. ఆయన నన్ను అప్రయంగా తమ్ముడూ అని పలకరించేవారు.

ఆయన పుస్తకం త్వరలో రావాలని, ఆయన ఫీచర్స్ ను ఒక ఉద్యమంగా భావించి అందులో నాయకత్వం వహించాలని, కవిత్వాన్ని ఒక వయ్యక్తిక స్వప్నంగా కాక ఒక సమష్టి చైతన్యంగా భావించాలని, అద్భుతమయిన శక్తి, ప్రతిభ వుండికూడ, విప్లవం ఒక పాలు లేక ఆయన రావలసినంత వెలుగులోకి రాలేకపోతున్నాడని రాసేవాణ్ణి ఆయనకు. కాల్యాణోద్యమంలో ఒక కాలు, అభ్యుదయోద్యమంలో ఒక కాలు కాకుండా పూర్తిగా అభ్యుదయ ఉద్యమంలో, అందులోనూ అధునికమయిన ఫీచర్స్ మార్గంలో జడిలా దూకమని రాసేవాణ్ణి. ముఖ్యంగా 'భారతి'లోనో, మరే పత్రికలోనో ఆయన రచన వచ్చినపుడల్లా దానిమీద నా అభిప్రాయం రాసేవాణ్ణి ఆయనకు. ఆయన కూడా అట్లాగే రచన రచన ఏ పత్రికలోనయినా అచ్చవగానే నా అభిప్రాయం తెలుపమని రాసేవాడు. ఒక్కసారి టాగా జ్ఞాపకం. వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా 'భారతి'లో వివేకానందునిమీద పద్యాలు రాసాడు. నాకు ఆయనమీద వీదో, హక్కు, అధికారం వున్నట్లుగా పద్యాలు ఎందుకు రాసారు? అని విరుచుక పడ్డాను. ఆయనదగ్గర నాకంత చనువు. ఆయన నవ్వి ఊరుకున్నాడు. 'నారంత భేషజాలు లేవు. నాకు ఆను ఘాతి ప్రధానం. ఎట్లా లోపర్చించి పనికిలే అట్లా రాస్తాను' అనేవాడు ఆయన. 'అక్కడే మీరు రీడ్ తీసుకోలేకపోతున్నారు. మీదైన ఒక మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలి. ఆ మార్గంలో మీరు అధునికులకు ఆదర్శంకావాలి. అధునిక దృక్పథంలోకాదు, Formలో కూడ' అని నా వాదం. అట్లా అని లిలక్ ఫీచర్స్ యాగృచ్ఛికంగా రాసాడని కాదు. 'లోపల వున్న ప్రేరణ వచన కవిత్వం రాయస్తుంది' అన్నంత అభినివేశం ఆయన రిందులో. 'పద్యం ఈనాటి అనుఘాతి విలక్షణమైన ప్రదర్శించలేదు. సమకాలీన జీవితం

లోని వివిధ పరివృత్తులు పద్యంలో చూపించలేం' అని శ్రీ కాసాని సుదర్శన రెడ్డి గారికిచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారాయన.

ఫీచర్స్ ఒక కవితా పరిజ్ఞామంగా, ఒక అభివృద్ధి దశగా భావించారాయన. ఆయన 64 సెప్టెంబరు 'నవత' మూడవ సంచికలో రాసిన మాటలు చూస్తే ఈ విషయం తెలుస్తుంది. 'కవిత యొక్క నిర్వచనమూ తత్వమూ స్వరూపమూ విప్పటి కప్పుడు మారుతోంది. విస్తృతమౌతోంది. గంభీరమౌతుంది. ఛందస్సు కవి సమయాలూ మొదలైన సంతకాలూ నుండి తప్పుకొనిన కవిత అచ్చమైన రూపం సవరించు కుంటున్నద'ని సమ్మతించారాయన. శ్రీ కుందుర్తిగారు ఫీచర్స్ లో కథాకావ్యాలు రావాలని అభిప్రాయపడితే, రాస్తూ శ్రీ తిలక్ ఈ మాటలు రాసారు. అలాగే 'కథా సంవిధానం' అనే అనవసరపు తొడుగునీ విప్పుకొని ప్రధాన అనుభూతుల ఆకృతితో నేటి కవిత్వం దర్శనమిస్తోంది.' అందులోనే తిలక్ మనస్తత్వాన్ని పట్టి ఇచ్చే మాటలు కూడ వున్నాయి. కనుక ఉంటున్నాను. 'కవిత్వాన్ని నేడు అనుభవ ప్రధానంగా తీసుకుంటున్నాం' సిద్ధాంతాలకోసం కవిత్వాన్ని, అసలు వ్యక్తిని బలిపెట్టని తత్వమాయనది. కథాకావ్యం ఒకటి వస్తే తాను సంతోషిస్తానని అది వచన పద్య పద్య తిలక్ సామర్థ్యాన్ని నిరూపిస్తుందని, అదీకాక 'సాహిత్య రంగంలో విధి నిషేధాలు చెల్లవ'ని తేల్చిపేసారాయన. ఈ ఆశురు మాటే చాలు మీరు పద్యాలు రాయొద్దనే నా పికాయత్కి బాబు.

1964 అక్టోబరులో వరంగలులో 'మిత్ర మండలి' ఆరవ వార్షికోత్సవాలు జరిపాము. ఆ సందర్భంగా స్వాతంత్ర్యానంతర కవిత్వం గురించి, వచనం గురించి వేరువేరుగా రెండు చర్చాగోష్ఠులు ఏర్పాటు చేసాం. ఆ సభలకు శ్రీయుతులు తిలక్, కుందుర్తి, సోమసుందర్, మహిధర్ రామమోహన్ రావు, లింగరాజు, సంపత్ ఇత్యాదులను ఆహ్వానించాం. శ్రీ తిలక్ అనారోగ్యంగా వున్నానని, రాలేనని రాసాడు. ఆయన ఎట్లా వున్నా సరే వచ్చితీరాలి అని పట్టుబట్టాను నేను. 'నీ ఆహ్వానం అజ్ఞ వంటిది. అనుల్లంఘనీయం. తప్పకుండా వస్తాను' అని రాసారాయన. ఆ స్థితిలో ఒక్కరు రాలేక ఆయన సతీమణిని కూడ తీసుకవచ్చారు. మూడు రోజులు హస్తాంకంలో మాతోపాటు గడిపారు. అప్పుడే మొదటిసారిగా ఆయనకు శ్రీ కాళోజి తో ప్రత్యక్ష పరిచయం. కాని కలిసిన మరుక్షణంలోనే శ్రీ కాళోజి ఆయనకు 'కాళన్న' అయి పోయాడు. ఇంక శ్రీ తిలక్ కాళోజికి ఏమయ్యాడో చెప్పాల్సిన పనే లేదు. శ్రీ తిలక్ కూతురు పెళ్ళికి అంధ్ర దేశంలో పెళ్ళిన ఒకే ఒక్క కవిబంధువు శ్రీ కాళోజి. శ్రీ తిలక్ ఆయనకు 'కూర్చిన తమ్ముడు.'

స్వాతంత్ర్యానంతర కవిత్వం గురించి 'మిత్ర మండలి' నిర్వహించిన చర్చలోనూ మళ్ళీ శ్రీ కుందుర్తిగారు ఫ్రీవర్స్ ఒక పరిణామంగా, ఒక ఉద్యమంగా స్థిరపడాలంటే కథాకావ్యాలు రావాలన్నారు. శ్రీ తిలక్ కవిత్వానికి అనుభూతి పర్యావరణమని, నిస్సర్వమయన కవిత్వానికి ఛందస్సు పరిమితంకాదు అంటే కథకూడ పరిమితం కాగూడదని, ఫ్రీవర్స్ కవిత్వంలో ఒక పరిణామదశగా వచ్చింది కాబట్టి ఇంక ఆది నిలువదేమో అనుకోవడం అనవసరమని అన్నారు. ఈ మాటలే తర్వాత ఆయన 'నవత'లో రాసిన వ్యాసంలో మరింత నిర్దిష్ట రూపంలో వెలువడ్డాయి. "ఈనాటి కవిత్వ చురుకైన ఆవేశాన్ని సాంద్రీకరమైన అనుభూతి ఒత్తిడిని సూక్ష్మమైన భావననీ అనువదించడానికి తన స్థానాన్ని పరిత్యజించుకుంది. అందువలననే దేశ దేశాల నవ్య కవిత్వా విలసనంలో కథాభాగం వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. కవిత్వ తన పరిధిని స్పష్టంగా నిర్ణయించుకోగలుగుతుంది." అని రాస్తూ "కవి దృష్టి నేడు ఒక లాంతరు పట్టుకొని నలుమూలలకూ వైపులకూ వెళ్ళి ఓపికగా పరిశీలించడంలాంటిది కాదు. పస్తు స్వరూపాలకూ, సంఘర్షణలకూ, శక్తులకూ కీలకస్థానం మీద శక్తివంతమైన బ్యాటీరైట్ ఫోకస్ చెయ్యడంలాంటిది" అని రాసారాయన. అందుకే తిలక్ స్వీకరించే కవిత్వ వస్తువులు తక్కిన ఆధునిక కవుల పస్తువులకన్నా భిన్నంగా, విలక్షణంగా వుంటాయి. ఆయన కీలకస్థానం మీద శక్తివంతమయిన బ్యాటీరైట్ ఫోకస్ చేస్తాడు. పస్తువుల మీద కాదు.

'మిత్ర మండలి' నిర్వహించిన కవి సమ్మేళనంలో అప్పటికింకా అముద్రితమైన ఆయన రచనలు కొన్ని చదివాడు. అందులో నన్ను బాగా ఆకట్టించింది. 'నిన్ను రాత్రి' అనే కవిత్వం. (అదే నెల 'భారతి'లో తర్వాత అచ్చయింది.) ఒక విధంగా నా కందులో శ్రీ తిలక్ కవిత్వ తత్వమంతా ఇమిడి వున్నట్లుగా తోచింది అంటే కాదు ఆయనకూ తక్కిన ఆధునిక కవులకూ వున్న భేదంకూడా కనిపించింది. చాలామంది ఆది సమీక్షకులునుకునే వారు తిలక్ ఎక్కడ ప్రాచీనతని పొరపాటు పడుతున్నారో సంప్రదాయ సాహిత్యకులనుకునేవారు ఎక్కడ తిలక్ తమ వర్గంలోని వారిని భ్రమ పడుతున్నారో కూడా నాకందులో అవగాహన అయింది. ఆ కవిత్వంలో ఒక యువకుని ఆకలి చావు, మానాన్ని అమ్ముకొని ఉరి పోసుకున్న సానిదాని గాఢ ఇలాంటి అభ్యుదయ కవిత్వ వస్తువులన్నీ వున్నాయి. 'కాంగ్రెస్ క్యూబాలో, లావోస్ లో, సైప్రస్ లో కాలి కమురుకంపు కొట్టే కాలం కథ మానవ వ్యధ' వుంది అందులో. అయితే మరి తేడా ఎక్కడ అంటే- ఇవన్నీ నేను నా మంచంమీద వచ్చి కూర్చున్న దేవుణ్ణి అడుగలేదు. అంటూ చెప్పడంలో వున్నది. ఆయన ఊరక అల్లరి చేయడు. ఆయన స్వభావంలో లేదది. ఆయనకు 'గాలుసులోని అసలు కిటుకు తెలుసు'. అయితే ఈ సమాజ

మిట్లా కాలి కమురుకంపు కొడుకుంటే ముక్కు మూసుకొని కూర్చోనూలేడు. దేవుడు ఎంత అసహాయుడై పోయాడో ఈ ఆధునిక యుగంలో! దేవుని చెక్కిళ్ళమీద దీనంగా జారే కిన్నీటిని తుడిచి ఊరడించాల్సిన స్థితి కవికి వచ్చింది. ఆయన కుహనా కర్మ సిద్ధాంతాలవలె ఆ బాధ్యతంతా దేవుని మీద వేయలేదు. పెద్దవాడు, కన్న రిడుపు- మానవుడే దానవుడై వస్తుంటే దేవుడు మాత్రం ఏం చేస్తాడు అని, ఈ పనులన్నింటికీ మూలం మానవి స్వభావమని తేల్చివేస్తాడు. ఇక్కడే ఆయన ఏ సిద్ధాంతానికీ అతీతమయిన మానవతా ధర్మాన్ని ప్రతిపాదించేది. ఆయనకు నిఖిల సృష్టిలోని ఖిలం గూర్చి తెలుసు. నీలవ సుందర హృదయపాత్ర హాలాహలంతో నిండిందని తెలుసు. ఆ బాధ్యత మానవునిది. అంటే తనదని తనకు తెలుసు. ఆయనకు కవితత్వం గురించి, కవిత్వంలో నవత్వం గురించి చాల నిర్దిష్టమైన అభిప్రాయాలున్నాయి. తేవలం అనుభూతి విశేషాన్నే కవితత్వంగా భావించినవాడయితే ఆధునికుల్లో, ఫ్రీవర్స్ రచయితల్లో ఆయనకు అగ్రస్థానం వచ్చేదికాదు. మంచి కవుల జాబితాలో మాత్రమే చేరేవాడు. ఆయన కవిత్వంలో Obscurity, అస్పష్టత పనికి రాదన్నాడు. మోడరన్ గా ఉండామని, ఏదో అందామనీ, తనకే తెలియని అస్పష్టపు అనుభూతిని అర్థంలేని యిమేజీలతో, కలగా పులకపు వ్యవలతో, చాతకాని అనుకరణలతో రాయొద్దన్నాడు. ఫ్రీవర్స్ రచయితల్లో తన అనుభూతి ఆకారం పాఠకుడికి అందేలా, హత్తుకునేలా రాసినవాళ్ళు ఒకరిద్దరికన్నా ఎక్కువ లేరు. అందులో అద్యుడు తిలక్.

'కవిత కొత్త అనుభవాల కొంతిపేటికను తెరవాలి, కదలించాలి. ఈ కాలంలో బ్రతుకు; యీ ప్రపంచాన్ని ప్రతిభలించు. ఇంటికున్న కిటికీలన్నీ తెరచి అన్ని పవనాల్ని ఆహ్వానించు. నువ్వు చెప్పేదేదైనా నీదై వుండాలి. నీలోంచి రావాలి. చించుకుని రావాలి. మళ్ళీ యీనాడు చిత్ర కవితల్ని అయోమయ బంధాల్ని పునరుద్ధరించకు'. అంటాడాయన.

ఇంతకిన్నా ఆధునిక కవిత్య దృక్పథం ఏలా వుంటుంది? అయితే తిలక్ లో విశేషం ఏమిటంటే ఆయన ఈనాటి వారిలో చాల మందివలె 'నిగ్రిహ ప్రగ్రిహాలు లేని భావాత్వాల్ని బరిమీద వదల'డు.

'కవిత అంతరాంతర జ్యోతిస్సీమల్ని బహిర్గతం చెయ్యాలి, విస్తరించాలి చైతన్య పరిధి. అగ్ని జల్లినా అమృతం కురిసినా అందం అనందం దాని పరమావధి.' ఇదీ ఒక్క మాటలో తిలక్ కి కవితత్వం గురించి వున్న విశాలమైన అభిప్రాయం. అన్ని సిద్ధాంతాలకూ, అన్ని యిజాాలకూ అతీతంగా ఇట్లా కవిత అంతరాంతర జ్యోతిస్సీమల్ని

బహిర్గతం చేసి చైతన్య పరిధిని విస్తరించే సమయంలోనే ఆయన అస్తమించడం ఒక విధంగా శిఖరాగ్రహానికి చేసే ప్రయత్నంలో పట్టు తప్పిపోవడంవంటి ప్రమాదం.

‘దిగంబర కవులు’ పుస్తకం వచ్చినపుడు నాకు ఉత్తరం రాస్తూ ‘ఇది ఏదో పాశ్చాత్య ఉద్యమాలకు అనుకరణ. ఇందులో ఎక్కువగా రిపిటేషన్స్ వున్న మాట కూడ నిజమే. అయినా పీరిలో మంచి ఆవేశం. ఉత్సాహం వున్నాయి. అన్నిటినీ మించి ఏ ఉద్యమం వచ్చినా మనం హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానించాల్సిందే.’ అని రాసాడు. అంటే తిలక్ కి ఏదీ చేయకుండా వుండే నిస్తర్జితకన్నా ఏదో ఒకటి చేసిచూపే క్రియా శీలత్వం, ఉద్యమ స్వభావం కావాలన్నమాట. అంతకన్నా జీవశక్తికి, చైతన్యానికి, కవితా లక్ష్యనికి నిదర్శనమేముంటుంది?

తిలక్ కీ తక్కిన ఆధునిక కవులకీ భేదం ఎక్కడ అంటే ఆయనలో జ్ఞాన గుణం ఎక్కువ. ఆధునిక సమాజంలో వున్న లోపాలన్నీ ఆయనకు తెలుసు. అందరి కన్నా ఎక్కువే తెలుసు. ఈ సమాజం వాగుపడాలనే ఆకాంక్ష కూడ ఆయనలో తక్కువేమీ కాదు. అయితే ఆయన తాను కూడ ఈ సమాజంలో ఒకడు కనుక, ఈ అసహాయతకు ఈ స్తబ్ధతకు, ఈ మనుషులే పూర్తిగా వాధ్యులు కారని జ్ఞమిస్తాడు వాళ్ళను. అందులో తన వాద్యత అంటే మేధావుల, కళాకారుల, విజ్ఞుల వాద్యత కూడ వున్నదని ఆయనకు తెలుసు. ‘నవత’ ప్రభువు సంచికలో వచ్చిన ఆయన ‘నీడలు’ అనే కవిత చదివితే ఈ భావం చాల స్పష్టమవుతుంది. ‘పిళ్ళమీద కోవగించకు, పిళ్ళనసహ్యించుకోకు, పిళ్ళం దరూ చిన్నవాళ్ళు. ఆలోచనలు చిన్నవి. మనస్సులు చిన్నవి. ఆదరణలు చిన్నవి. అస కాళాలు అందుకోలేనివాళ్ళు. అనుభవాల్నుంచి పారిపోయేవాళ్ళు.’ ఇట్లా చెప్తూ, చెప్తూ ‘అయినా వాళ్ళను విడిచి వెళ్ళిపోకు, పిళ్ళందరూ నీ బిడ్డలు’ అంటాడు. ‘పిళ్ళ మధ్య డైనమైట్ పేలాంని, డైనమోలు తిరగాలని ఆకాంక్షిస్తాడు. ఈ సమాజంలో ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడాయన. ‘రేపటి ఉదయానికి యీ వేళ వెలుగుల్ని సమ కూర్చుకోవాలి.’ ‘నీకటి పడుతోంది. చిటారు కొమ్మలో నక్షత్రం చిక్కుకుంది. శిథిల సంధ్యాగగనం రుధిరాన్ని కక్కుకుంది. దారంతా గోతులు, యిల్లేమో దూరం. చేతిలో దీపం లేదు. ధైర్యమే ఒక కవచంగా సాగిపోతానంటాడు. ‘కాళరాత్రి వేళ కంకాళాలు చెప్పిన రహస్యం తెలియాలి. దారి పక్క నిర్జీవ మోడు చెల్ల బాధ అనువదించాలి. పచ్చికలో దాక్కున్న పాముల్ని బుట్టలోకి పట్టాలి. అప్పుడుగాని రేపటి ఉదయానికి యీ వేళ వెలుగుల్ని సమకూర్చుకోవడం సాధ్యంకాదు. అయితే ఆ ప్రయత్నం లేకుండా ‘ఈ భయస్తుల్ని’ ఈ ‘అమాయక సంప్రదాయకుల్ని’, ఈ ‘గతంలో కూరుకు పోయిన మనుషుల్ని’, ఈ ‘శిథిలాలయ పూజారుల్ని’ వూరికే అసహ్యించుకొని లాభం

లేదంటాడు. 'వీళ్ళ మనశ్శుభరాగాలమీద ప్రశ్నా సూర్యుడుదయించి'. 'హృదయ మైదానాలమీద స్వతంత్ర నైంధవం పరుగులెత్తాలంటే వీళ్ళ మధ్య డైనమైడ్ పేలాలి.

తిలక్ లో పున్నంతగా 'ధ్వని' (Suggestion) ఆధునికుల్లో ఎవ్వరిలోనూ లేదు. ఈ లక్షణమే ఆయనను ఉత్తమోత్తమ కవుల శ్రేణుల్లో చేరుస్తున్నది. పైన ఉదహరించిన 'నీడలు' అనే కవితలోనే ఎంత లోతుగా పరిశీలిస్తే దానికంత విశాలమైన పరివ్యాప్తి పున్నట్లు కనిపిస్తుంది. పైకి స్థూలంగా చూస్తే అదేదో ప్రత్యేకమయిన సంఘటనకు, స్థలానికి చెందిన కవితవలె 'చిన్నమ్మా! వీళ్ళమీద కోపగించకు' అని ఆరంభమవుతుంది. కాని పైన ఉదహరించిన 'చీకటి పడుతోంది.... ధైర్యమే కవచంగా సాగి పోవాలి' అనే మాటల్లో ఎంత Suggestion వుంది! ఈ గేయమంతా ఇలాంటి 'ధ్వని' తోనే వుంది. ఆ 'నీడలు' అనే పేరులోనే ఎంతో సజెషన్ వుంది. 'వీళ్ళందరూ భయపడిపోయిన మనుష్యులు. రేపటిని గురించినభయం' సంఘ భయం, అజ్ఞాతంగా తమలో దాగిన తమను చూసి భయం, గత కాలపు నీడలు వీరు' అంటాడు. ఆయన ఏ కవితను తీసుకున్నా ఈ 'ధ్వని' ఎంత ఊహాకి, ఎంత ఆలోచనకి ప్రేరణ, తావు ఇవ్వాలో అంత ఇస్తుంది. అది పాఠకుని అనుభూతి, ఆలోచన, పరిశీలనా శక్తులమీద ఆధారపడి వుంటుంది. ఇటీవలనియిన 'శిఖరారోహణ' అనే కవిత ఈ లక్షణంలో శిఖరాలందుకున్నది. అనలాయన కవిత్యంలోని 'ధ్వని' (Suggestion) గూర్చి ప్రత్యేకంగా ఒక వ్యాసం రాయొచ్చు.

న్యాయంగా చెప్పాలంటే తిలక్ కాల্পనికోద్యమంలోని సుకుమార భావనావాసనలు సంతరించుకున్న అభ్యుదయ కవి. ఆయనలో విస్తవంకన్నా వేదన ఎక్కువ. కాని ఆ వేదన ఆత్మాశ్రయమయింది కాదు అది 'ప్రసవంబవు వాద' ఆ వాదని చెప్పడంలో తిలక్ అభ్యుదయ కవివలె సూటి మార్గాన్ని ఎంచుకోలేదు. 'ధ్వని' మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. ఆయన అనుభూతికి ప్రాధాన్యమిస్తాడు. ఆయన 'అర్త గీతం' వంటి తొలికాలపు రచన నుండి ఆరంభిస్తే ఇటీవల రాసిన 'అదృష్టాధ్వ గమనం' వరకు పరిశీలిస్తే ఆయన శైలియేమో భావకవిత్యపు శయ్యలాగా, దృక్పథమేమో అభ్యుదయ కవితా దృక్పథం లాగా కనిపిస్తుంది.

'నా దేశాన్ని గూర్చి పాడలేను; నీ అదేశాన్ని మన్నించలేను; ఈ రోజు నాకు విషాదస్మృతి, నా యెడద మోగడయిన ఒక దుస్థితి; నేడు నేను కన్నీరుగా తరిగిన గీతికను; మంటలో అంతరాంతర దగ్ధమయిన బూడిదను' ఇట్లా చదువుతుంటే 'ఏడ్వసీంది నన్ను' అని మరొక కృష్ణశాస్త్రి పుట్టుక వచ్చి అంటు

న్నట్లుగానే వుంటుంది. కాని తిలక్ కిన్నీరుకు కారణాలు వేరు. ఆయన 'పైన దైవము నకు కింద మానవునకు జవాబు చెప్పవలసిన' బాధ్యతను తనమీద వేసుకున్నాడు. ఆయన ఏ దృశ్యాలు చూసి అట్లా అయిపోయాడో రాస్తూ 'నేను చూశాను నిజంగా మూర్తి భవత్ దైన్యాన్ని, హైన్యాన్ని, జుఖితాశ్రు కల్లోల నీరధుల్ని; గచ్చత్ శవాకార వికారుల్ని' అంటాడు. ఆయన ఆవేదనంతా అందుకే, 'ఇది ఏ నాగరికతకు ఫలశ్రుతి? ఏ విజ్ఞాన ప్రకర్షకు పశ్యతి? ఏ బుద్ధదేవుని జన్మభూమికి గర్వస్మృతి-' అని ప్రశ్నిస్తున్నాడు. 'ఒక్క నిరుపేద ఉన్నంతవరకు, ఒక్క మనిషాశ్రు బిందువారిగినంత వరకు; ఒక శుష్కస్తస్య సన్నిధిని జుదార్తి నేడ్చు పసిపాప ఉన్నంతవరకు....' ఇట్లాగే 'ఒక ఊత దుఃఖిత హృదయ మూరడిల్లనంత వరకు నాకు శాంతి కలుగదీంక' అన్నది ఆయన 'అర్తికి కారణం.' ఇంత తేడా వున్నది వస్తు విషయంగా భావకవికీ ఆయనకూ.

ఇట్లా పరిశీలించినపుడు ఏమనిపిస్తుందంటే- తిలక్ భావ కవీ కాదు, నవకవీ కాదు- మానవ కవి- అని. ఆయన అన్ని ధర్మాలను మించిన మానవతా ధర్మంలో నమ్మిక వుంచినవాడు.

'ప్రాణం వున్న నిజమైన మనుష్యులతో నిండిన దేశంలో బ్రతికాడు ఆయన. 'ఆకలి బాధలూ, అందోళనలూ, సమస్యలూ విరివిగా వున్న సమాజమిది.' ఆ సమాజానికి ఆయన కోరుకున్నదల్లా 'కడుపునిండా ఆహారం, గుండె నిండుగా ఆక్లేషం, బ్రతుకు పొడుగునా స్వతంత్ర్యం, కొంచెం పుణ్యం, కించితపాపం, కాస్త కన్నీరు, మరి కాస్త సంతోషపు తేనీరు.' ఇదే తిలక్ పూర్ణ మానవుని గూర్చి కన్న కల.

'మానవత లేని లోకాన్ని స్తుతింపలేను, మానవునిగా శిరసెత్తుక తిరుగలేను; ఈ నాగరికతారణ్యవాసం భరించలేను. ఈ కృత్రిమ వేషాన్ని అభినయింపలేను.' అని ఆయనవల్ల కావు. 'మంచి గంధంలా పరిమళించే మానవత్వం మాకున్న ఒకే ఒక్క అలంకారం' అని చాటిన మానవతావాది. 'యుద్ధంమీద యుద్ధం వచ్చినా, మనిషి మీద మనిషి వచ్చినా కన్నుకుదల జాలలేని' ఈ నాగరికత ఆయనకు మైల పడిన దుప్పటిలా కనిపించింది'. ఈ నాగరికత మనుష్యులను కబళించిందే అన్నది ఆయన బాధ.

తిలక్ ని అత్యాధికునిగా చూపేది ఆయన కవితల్లో ఇంకొక అంశమున్నది. సంప్రదాయ భీరువుల్ని విమర్శించడంలో ఆయనంత తీవ్రంగా ఆధునికులు తక్కువ మంది సాహసించారు. (సాహసించినవారి సాహసంలో మెలకువ లోపించింది. సౌందర్యం లోపించింది) అలాంటి ఉదాహరణలు ఇదివరకే కొన్ని ఇచ్చాను. 'ప్రార్థన' అనే కవితలో 'దేవుడా; రక్షించు దేశాన్ని పవిత్రుల నుండి, పతివ్రతల నుండి,

పెద్ద మనుషుల నుండి, నీతుల రెండు నాల్గులు సాచి బుసలు కొట్టే నిర్దేశక కృపా సర్పాల నుండి, లక్షలాది దేవుళ్ళ నుండి, వారి పూజారుల నుండి, వారివారి నిరంకుశ ప్రతినిధుల నుండి, సిద్ధాంత కేసరుల నుండి, సిద్ధుల నుండి. శ్రీ మన్మధురు పరంపర నుండి.' అని దేవుణ్ణి లక్షలాది దేవుళ్ళ నుంచి రక్షించమంటున్నాడు. అట్లాగే కఠినో పనిషర్ అనే గొప్ప కవితలో ఇట్లా రాస్తాడు. "వెలుగుని వెనక్కి నెట్టుతూ రేపటి, రోజుకు పదివేల సంవత్సరాలనాటి పాత ముఠాన్ని అతికేందుకు ఒక హాహూహూహూవు పరిమర్చిస్తున్నాడు" అని.

అయన ఇటీవలి రచన మైన 'శిఖరారోహణ' అద్భుతమైన రచన. 'పాత మాటల మాటలతో కవులూ వట్టి మాటల సంఘలతో రాజకీయ వేత్తలూ మొహమాటం లేకుండా ముందెక్కి కూర్చున్నారు రైకో' అంటాడు. అట్లా పాత మాటల మాటల కవుల' మీద ఒక విసురు వినరనే విసిరాడు. ఇంకా ఆ కవిత ముగింపులో కొరడా దెబ్బలవంటి తీర్పు ఇచ్చాడు. 'కొత్త దారి తొక్కలేని కొత్త మలుపు తిరుగలేని వంటి గుడ్డివాళ్ళ ప్రయాణ కోలాహలం. మురికి కాల్వ మీద, ముసలితనంమీద, మృషా జగతిమీద మహోదయం వికసించదు. వనంతం చూపించదు. సంప్రదాయ భీరువుకి అన్వయంత్రీ వితంతువుకి వనంతం లేదు. సాహసి కానివాడు జీవన సమరానికి స్వర్గానికి వదిలిరాడు'. అయితే అయన చూసించింది సంప్రదాయ భీరువునేకాని, సంప్రదాయాన్ని కాదు, అదే శిఖరారోహణలో అయనలో ఎంత సత్సంప్రదాయం జీర్ణించి పరికించిందో కూడా చెప్పకుంటాడు.

మన సంస్కృతి గురించి కూడ ఆయనకు చాల విశాలమయిన దృక్పథం వున్నది. అయన పేక్సియర్. డాంటీ, కాళిదాసు, శంకరుడూ, మార్క్స్, మహాత్ముడూ ఓకాసో, స్టాల్త్రి' లకు వారసుడిననుకున్నాడు కాని కేవలం కాళిదాసు, శంకరుడూ, మహాత్ములకే వారసుణ్ణుకొలేదు. అప్పుడు అయన వారసత్వమూ ఘనమయింది కాదు. అయన పరిశోధనాపరిణామూ విస్తృతమయిందికాదు. 'మనగలిగినదీ కాలానికి నిలబడగలిగినదీ వద్దన్నా పోదు. మనదైనా మరొకరిదైనా మంచికి శాతీ కులమూ సరి హద్దులు లేవు.' అన్న వస్తుదైక దృక్పథం ఆయనది. 'యుగయుగానికి స్వభావం మారుతుంది. అగుచించని ప్రభావానికి లొంగుతుంది. అంతమాత్రాని మనని మనం తీసి పారేసుకున్నట్లు ఊహించకు. సంతత సమన్వయావిష్కృత వినూత్న వేషం ధరించడానికి జంకకుండా సిద్ధంగా వుండడమే అభ్యుదయ లక్షణం.

కాళిదాసు కవిత్వంలోని మాధుర్యం, సౌందర్యం, ఉపనిషద్భూత మహోదధి ఎవడు పోగొట్టుకుంటాడు. ఎటోల్చి విభవలక్ష్మీ వ్యాకరణానికి మనుశిష్యత్వంతో గౌరవం

లేదని వీరికి లోపల దిగులు' అని సంప్రదాయ భీరువున్ని తిరస్కరిస్తాడు. 'వర్తమానా వర్త యుంధూవీచికలకి కాళ్ళు తేలిపోతున్నా' యంటాడు వీరికి.

'అయిదు ఖండాల మానవ సంస్కృతి అఖండ వసుదైక రూపాన్ని ధరిస్తోందని, భావికి సింహద్వారం తెరుస్తోందనీ, ఏ దేశ సంస్కృతి అయినా ఎన్నడూ ఒక స్థిర బిందువు కాదు. నైక నదీనదాలు అదృశ్యంగా సంగమించిన అనంత సింధువు' అని గ్రహించిన అభ్యుదయశీలి తిలక్.

తిలక్ లో అభ్యుదయ కవుల్లో చాల అరుదయిన మనోజ్ఞ శృంగార భావ మున్నది. ఆయనడిఃహ, ఆయన భావన, ఆయన రచన కూడ ఎంత మార్దవంగా వుంటాయంటే అతి పరుషమయిన పదం కూడా ఆయన ప్రియోగంలో ఎంతో హృద్యంగా లలితంగా కనిపిస్తుంది. చిత్రమయిన సమాస రచనలో, కవితా శిల్పంలో అన్యదేశాలయినా అందంగా తెలుగులోకి తెచ్చుకోవడంలో ఆయన ఒక విలక్షణ మయిన మార్గాన్ని చేపట్టాడు. అవి కవిత్వ తత్వాన్ని, అంతస్సును చెప్పేవి కాదు గనుక స్పృశించను.

ఆయనలోని విలక్షణమూ వినూత్నమూ అయిన శృంగార భావం గురించి అతిలోకమయిన భావుకత గురించి అదోక అంశంగా వేరే వ్యాసం రాస్తేతప్ప న్యాయం చేయలేం. ఆయనే అన్నట్లు కవితత్వం ఒక Alchemy వంటిదయితే ఫీల్చర్స్ కవుల్లో ఆ రహస్యం తెరిసిన ఒకరిద్దరిలో ఆయన ఒకడు.

ఈనాటి సమాజం గురించి తిలక్ చాల ఆందోళన చెందాడు. రోజురోజుకూ నిర్వర్యమయిపోతున్న ఈ ప్రజల్ని ఎట్లా ఉత్తేజపరచడమన్నది ఆయన నిరంతరావేదన. మొన్న మే 27 వ తేదీన ఆయన నాకొక ఉత్తరం రాసాడు. అదే ఆయన ఆఖరు ఉత్తరం. అందులో ఆయన ఈ వేదనయే వ్యక్తమయింది.

'అన్ని రుతువులలోనూ ఎండిపోయిన ఈ మనుష్యులూ, ఊళ్ళూ మరీ చికాకుని కలిగిస్తున్నాయి. తెలుగు దేశంలో అందం ఆనందం అనేవి దొరకవేమో. ఇంత యిదిగా చచ్చి పురుగుపట్టిన సామాజిక జీవితం ఒక్కొక్కసారి నాలో భయం కరమైన నిరాశని కలిగిస్తోంది.

జి. వి. కృష్ణారావుగారొక వ్యాసంలో నేటి అవ్యవస్థలో మంచి కవులూ మంచి సాహిత్యమూ రావడానికి వీలులేదన్నారు. కాని వారితో నేనంగీకరించలేదు. కవి అవసరమూ కవికి ప్రేరణా యీనాడే- యీ అవ్యవస్థలోనే ఎక్కువవుంది

అన్నాను నేను. కాని దురదృష్టవశాత్తు Mediocre Talent వస్తోంది మన రాజకీయాలూ సినీమాలూ లాగ. ఏమిటి చెయ్యడం ?

‘మనం తిరిగి కొన్నివిలువల్ని సౌందర్యాన్ని సృజించగలమా : ఇది మనకీ సవాల్ !’ అని రాసాడాయన. ఆయన నిజంగా చనిపోయాడాకా తిరిగి కొన్ని విలువల్ని సౌందర్యాన్ని సృజించడానికే రచనచేసాడు. ఆయనకు రచన ఒక Urge. ఒక తపన. ఒక నిరంతర సత్య సౌందర్యాన్వేషణ.

ఆయన ఏడెనిమిది ఏళ్ళకిక్రితం వచ్చిన ‘కఠినోపనిషత్’ కవితలోనూ, నిన్ను మొన్నటిదయిన ‘శిఖరారోహణ’లోనూ, మధ్యకాలంలో వచ్చిన చాల కవితల్లోనూ ఈ ఆవేదనయే చోటు చేసుకొన్నది. ఆయన సామాన్యుని జీవితంపట్ల స్పందించాడు. మంచితనం, అనురాగం, మానవత్వం, అందం, ఆనందం. ఇవీ ఆయన ఆశించిన విలువలు. ఆయన కవితల్లో అవే సాధించాడు.

‘కోరికకీ సంతృప్తికీ, మాటకీ ఆచరణకీ, మనిషికీ మనసుకూ మధ్య అగాధాలు నిలిచి ఆపులిస్తున్నాయనీ, ‘అందాన్ని హత్యచేసి వికృతీ ఆనందాన్ని చంపి అశ్రువూ జీవితపు మైదానంమీద ఒడంబడిక చేసుకున్నాయనీ, ఈ నాగరికత ఎండి పోయిందనీ’ ఆవేదన చెందాడాయన. అయితే ఆవేదనపడి దుఃఖంలో కూరుకపోయి నిరాశావాది కాలేదు. ఆ ‘ఎండిపోయిన నాగరికత గుండెని పరీక్షించి కొంచెం కొంచెం తన సెక్తుటితో తడిపి’ బతికించే ప్రయత్నం చేసాడు. ఆయన ఒటమి ఎరు గనివాడు.

‘కోట్లకొలది జనులు ఎండమావుల పండుగలు చేసుకుంటున్నారు.’ అని ‘కఠినోపనిషత్’లో కఠిన సత్యంచెప్పిన కవి ఆశగా, నమ్మకంతో నిజమయిన మార్పు కోసం ఎదురు చూసాడు ఈ ఎనిమిదేళ్ళు. కాని పరిస్థితిలో ఏమీ మార్పులేదు. ‘68 ఉగాది సందర్భంగా రాసిన ‘శిఖరారోహణ’లో అదే భావాన్ని ఇట్లా చెప్పాడు. ‘రెయిలింగ్ అవతల టికెట్లు దొరక్క ప్రిజలు దిగాలుపడి నిలుచున్నారు. రేపటి ఉదయానికి వేసిన పట్టాలు ఎవరో తొలగించివేసారు.’ ఈనాటి సమాజాన్ని ఒక మధ్యతరగతి సంసారంతో పోలుస్తాడు. ‘జడుసుకున్న పిరికివాడు మగడు. జాలిలేని గయ్యాకి అత్త గారు. తన పూర్వపు హోదాని నెమరేస్తూ బతికే మామగారు. ఇంటిచూరు పట్టుకొని వ్రేలాడే ప్రేతాత్మలు గబ్బిలాలు. ఇంటివెనుక పాడుబావిలో మొలచిన పిచ్చిమొక్కలు. ఇదే సమయం అని వీధిలో నిలిచి కన్నుగీచే మొనగాళ్ళు.’ ఈ మాటల్లోని సంకేతాలు గ్రహించుకో గలిగితే ఇంతకన్నా ఈ నాటి వ్యవస్థ గురించి ఏం చెప్పగలమని ?

కాని ఇదివరకే చెప్పినట్లు తిలక్ ఈ స్థితిని చూసి సీరసపడిపోలేదు. దిగాలు పడి అత్ర సన్యాసం చేసికూర్చోలేదు. ఊరికే తిడుతూనూ కూర్చోలేదు. ఈ సవాల్ ని స్వీకరించాడు. ఆయన అడుక్కున్న ప్రశ్నకు ఆయనే సమాధానం చెతుక్కునే మార్గంలో పయనించాడు. 'ఇదీ కథ- ఎలారక్తికట్టిస్తావు, రసం పుట్టిస్తావు, ఈ వడగలిలో షహాదులో ఏ రాగం వినిపిస్తావు?' అని ప్రశ్నించుకొన ఆశగా ఒక్కడే అయినా సరే 'దిగులు సీరునిండిన కోటి మనస్సరస్తీరాన ఆయన కవిత కోరికల కోణాకారపు కొత్త చెట్లను నాటుతూ,' సాగిపోయాడు.

'శిఖరారోహణ'లో అంటాడు. 'అప్పుడు నేను కాలతీరాన ఒక్కణ్ణే నడుస్తున్నాను- చరిత్ర విచిత్ర సముద్రాలవలోకిస్తూ, ఆవి విసరిన తుంపరలలో తడుస్తూ. అప్పుడు నా మీదకి భవిష్యద్గగనం వంగి. నా చెవిలో చెప్పిన రహస్యం విన్నాను, చేతిలో తారల్ని పరీక్షించాను.' అయితే తెలుగు సాహిత్యానికి పట్టిన దురదృష్టం ఏమిటంటే, ఆ భవిష్యద్గగనం చెప్పిన రహస్యం చెప్తున్న పేరిలోనే ఆయనను మృత్యువు కబళించింది. పైగా ఆయన వాక్కు అమృతత్వాన్ని పొందుతున్న వేళలో.

చివరకొక విషయాన్ని స్మృతించకుండానయినా వదలడం తాగుండదు. తిలక్ లో అదినుంచీ వున్న 'అభ్యుదయవేదన'కు తోడు ఇటీవల కాలంలో ఆయన ఆధివ్యాధి కారణంగానో, వయక్తిక స్వప్నాల కారణంగానో, నిరంతర సరికిలన వల్లనో మరి 'అన్వేషణాశీలం' పెరిగింది. ఈ అన్వేషణ బహిరంగంగా చూస్తే ఆత్మాశ్రయమయిందిగా కనిపిస్తుంది కాని, ఆయన అక్షరాల వెంట అట్లా లోతుల్లోకి పోతే అది సృష్టి కర్మామాస్నీ, మానవ యత్నాన్ని అర్థం చేసుకునే ఒక బృహత్తర పరిశోధన అని, ఒక సత్యాన్వేషణ అని అర్థం అవుతుంది.

ఆత్మాశ్రయంగా సాగినట్లు కనిపించే ఆయన 'అదృష్టాధ్వగమనం' అనే గీతం, 'శిఖరారోహణ' ఈ రెండూ ఈ సూత్రన పరిణామానికి ఉదాహరణలు. 'కఠినో పనిషత్' లోనే సూచించాడు- తానింకా 'మూడవ పరిణామంలోని ఊహలకి ఆకారం కల్పించలేక తికమక పడుతున్నా'నని. కాని ఆ తికమక క్రమంగా తొలగిపోయి వ్యాఙ్మి లైట్ పొకన్ చేసే స్థితి నుంచి అంతరాంతర జ్యోతిస్సీమల్ని బహిర్గతం చేసే పరిణతికి ఎదిగాడు ఆయన. అయితే ఇంకా సమాజంలో స్థూలమైన ఆకృతిని, అస్థిత్వాన్ని పొందని, పొందలేని ఊహమరుత్తుని' అనుకుంటున్నాడు, ఆయన తనను గూర్చి. ఆయనది 'అదృష్టాధ్వగమనం'. ఎవరూ విసని పాటను ఒకే ఒక తీగమాత్రం మిగిలిన సీతారామీద (ఆ ఒక్క తీగ కూడి తెగిననాడు ఆయన అన్వేషణ మౌనంలో ఇంకి

పోతుంది.) పాడుతూ ఎవరూ నడవని బాటలో నడుస్తున్నాడు. 'కొమ్మమీద ఆహారం దొరకని కృకలాసం కంగారు చూపులో, ఊరవతల సందులలో దుమ్ము కొట్టుకపోయిన పిల్లల కళ్ళలో ఆరిపోతున్న వెలుగులో, కాలవ వొడ్డున వంకర తిరిగిన తుమ్మచెట్టు కొమ్మల్లోంచి కాలి మనైపోతున్న పళ్ళెమ దిశా గగనంలో ఒక భయంకర సృష్టి కరిమాన్ని, మానవ యత్న వైఫల్యాన్ని ఊహించుకుంటున్నాడు. 'మామూలు దారుల్ని మర్యాదల్ని, మంచి చెడ్డల్ని విడిచి రాత్రిందివాల మధ్య రహాకిర్మీర రక్త్య ఆశతో విశ్వాసంతో, ఆశ్చర్యంతో సాగిపోయాడాయన. ఆయన లోపల ఆయన భాధలు. 'వెలుపల క్షత జగత్తు ఆక్రోశించిన కరుణాభీభక్ష రవాలు. నిరంతర పరిణామ జగత్కంటా హంలో సలసల కాగే మానవాశ్రి జలాలు. అయినా అంతర్గత సంగీతం అనుపమ సుందర గీతం ఆయనలో వినపడడం మానలేదు. సృష్టిలోని అర్థం కోసం, జన్మలోని సాఫల్యం కోసం.... ప్రతి తెరనీ తొలగిస్తూ, ప్రతి అటనీ తెరుస్తూ' నడిచాడాయన. 'ఆకాశమంత నా ఏకాంతంలో ఆనంత మానవ హృదయస్పందనం వినడం మానలేదు. అలసిన నా ప్రవాసంలో అద్భుత సౌధాల మణి కవాటాలు తెరుచుకోవడం మానలేదు.'

ఇట్లా కవిత్వానికి ఒక తార్కిక స్థాయిని తెచ్చిన కవి, 'ఈ నాగరికత అంతా. ఈ చరిత్ర అంతా. ఈ పరిణామమంతా 'నిరంతర సూతన పరిణాధన, సత్య సౌందర్యా న్నైషణ, ఒక శిఖరాగ్రహణ' అని తేల్చుకున్న కవి, ఎన్నడూ దేనితోనూ అలసిపోడు, విసిగిపోడు. అట్లా సాగిపోతూనే వుంటాడు. ఆ అర్థంలో తిలక్ కి మరణం లేదు. 'నవనవాలైన ఊహాదర్శనాల మీద ఉదయించే సూర్య' కాంతిలో ఆయన ప్రభావాన్ని చూస్తూనే వుంటాము.

సృజన:

—:కౌత్త శీర్షికలు:—

—:వచ్చే సంచికలో:—

* దిగంబర కవులు

కె. వి. రమణారెడ్డి.

* మధురకవి తిలక్

సంపత్కమార.

* సాహిత్య లేఖలు

* చర్చా వేదిక

* సమీక్ష

తిలక్ - మానవ వాదం

కె. వి. రమణారెడ్డి.

"...ఇది నా Final అభిప్రాయం మాత్రం కాదు. తిలక్ ను బోధపరుచుకోవడంలో ప్రస్తుతానికి ఇది ఒక మజిలీ మాత్రమే."

—రచయిత.

(‘స్వజన’కు ఈ రచన పంపిస్తూ పైవిధంగా వ్రాశారు రచయిత. తాము నూజివీడులో తిలక్ గూర్చి ఇచ్చిన ఉపన్యాస సంక్షిప్త పాఠ ప్రచురణలో ఒకటి రెండంటాలు వేరువిధంగా ప్రకటించిన ‘జనశక్తి’కి వ్రాసిన సంపాదకలేఖ ఇది.)

“స్వజన”

జీవకారుణ్యవాదం (హ్యూమానిటేరియనిజం), మానవతావాదం (హ్యూమనిజం) ఒకటికావు. ‘ఏకోరణః కరుణ ఏవ’ అనిన భవభూతి కీ॥ శే॥ తిలక్ కావ్య స్వభావాన్ని నిర్ణయించాడు. కార్కశ్యంకంటె కారుణ్యం ఎంతో మంచిది. అట్లని ప్రపంచమంతా కారుణ్య దృక్పథంతో నడవటంలేదు. అది అటుంచి, మానవతా వాదమనేది యూరపియన్ సూతన భావోద్యమం (రినైజాన్స్) కాలంలో. మధ్యయుగీన మతవిహిత భావజాలానికి జవాబుగానూ, అపుడప్పుడే రెక్కలు విప్పకోసాగిన పెట్టుబడిదారీ ప్రాప్తమయిన దృక్పథానికి అనుగుణంగానూ, బయల్పడలిన ఒక తాత్విక సంప్రదాయం. పారలౌకిక చింతనల నుండి మానవ మేధస్సును లౌకిక వ్యాపారాలవైపుకు అది మరలించింది. పోసుపోసు, పారిశ్రామిక విప్లవ యుగంనాటికి, దానికి విజ్ఞానశాస్త్రంతోటి పొత్తు కలిసింది. ఈ మానవతావాదంయొక్క పరాకాష్టయే మార్క్సిజం. చారిత్రక దృక్పథం నుండి చూచినప్పుడు, జీవకారుణ్యవాదం మానవతావాదమూ పర్యాయపదాలనిపించవు. మానవతావాద లక్షణాలు రవీంద్రుని కవిత్వంలో కీ॥ శే॥ తిలక్ కవిత్వంలో కనిపిస్తాయి. అవి జీవకారుణ్య వాదపు అతిశయ రూపాలు మాత్రమే. అనుభూతుల నిరంతర విస్తరణ కవికి చాలా అగత్యం. కాని, వర్ణిత వస్తువుతోటి ఎంత ఎక్కువ సహానుభూతి ఏర్పడితే అంత చిత్తశుద్ధిగలిగిన కవిగా ఆతడు గణనకు రాగలడు. వట్టి రోకాసుభవమే అనుభూతిగా మార్పుచెందదు. అనుభవాన్ని మఢించి, విశ్లేషించుకొని దానిని మనస్సుకు పట్టించుకొని స్వకీయం చేసుకున్నప్పుడే అది అనుభూతిగా మారు

తుంది. తిలక్ గారు రాసిన అన్ని కావ్యాలలోగాని, ఎక్కువ కావ్యాలలోగాని ఈ గాథానుభూతి కనిపిస్తుందనేవారు ఉన్నారు. నా ఉద్దేశ్యంలో తిలక్ గారి కావ్యాలలో కనుదగితే కవి అనుభూతికి ముఖ్యలక్షణం విరివీ విహ్వా. ఆయన మనోవైకాల్యం చాలా పెద్దది.

బహుశా ఆయన సాగింపక తప్పని ఏకాంత జీవనం కొంతవరకు ఆయన కవితవ్వ సంసారానికి, ఆయన అనుభూతికి 'లోతు'ను సమకూర్చలేక పోయిందేమో ! అంతకంటే అక్కరకువచ్చే నివరణ లేకపోలేదు. చారిత్రక భౌతికవాదం ఆయనకు అంతగా అమోదయోగ్యం కాకపోయి ఉండవచ్చు. కావలెననే నియమంలేదు కూడాను. చారిత్రక భౌతికవాది అయినకపోతే కవిగా గొప్పవాడు. కాని వాడు కాదు, అని నేననును, కాకుంటే తేడా ఉంటుంది, తప్పదు. 'అభ్యుదయ' కవులుగా పేరుబడిన వారందరూ చారిత్రక భౌతికవాదులనికూడా నేను వాదించను. కాకున్న, వారికి కాస్తోకూస్తో అస్పర్శ ఉంది. పైగా, సమకాలిక ఘటనలను కవి మనస్సు స్వీకరించే సందర్భాన ఆ ఘటనల స్వరూప స్వభావాలు 'అభ్యుదయ' కవికి అవగతమైన తీరున తదన్యునికి కాజాలవు. తిలక్ అటు భావకవీ ఇటు అభ్యుదయ కవీ కాదు అందుకే. ఆ రెండు సంప్రదాయాలలోని కొన్ని లక్షణాలను తనలో సంగమింపజేసుకొని తానొక శీర్షప్రాయుడయ్యాడు. నిజానికి అతని కావ్యాలకు వచ్చిన ప్రాచుర్య ప్రజామోదాలకు కారణం ఇదేనేమో !

"అభ్యుదయ కవి" అని వర్ణించినంత మాత్రాన తిలక్ కుగానీ మరొకరికిగానీ ఒరిగేదేమీలేదు. నిజానికి "అభ్యుదయ" అనే విశేషణానికి ప్రస్తుతం కవిలోకంలోనూ విమర్శకలోకంలోనూ అంత ప్రతిష్ఠలేదు. తిలక్ ఒకప్పుడు అభ్యుదయ రచయితల సంఘ సభ్యుడైయుండవచ్చు. దీనులను హీనులను గురించి ఏ అభ్యుదయ కవికంటే కూడ తక్కువగా బాధపడి యుండకపోవచ్చు. వారందరికంటే కూడా కమనీయంగా సుబోధకంగా విగుప్తుగా తేటగా రానియుండవచ్చు. అయినా తిలక్ ను ఈ కూటమిలోకి త్రోసివేయడమనేది ఆయన కావ్య స్వభావానికి అవచారమౌతుంది. పసుద్దీక భావనకూ శా్రమిక అంతర్జాతీయ వాదానికి అంతరం ఉన్నట్లే, తటస్థతకూ మగ్గుతకు తేడా ఉన్నట్లే, కారుణ్య దృక్పథానికి చారిత్రక ఆశావాదపూరితమైన సంఘ క్రియాచరణ దృక్పథానికి భేదమున్నట్లే, తిలక్ గారి కవితకూ "అభ్యుదయ" కవితకూ తేడా ఉంది. ఇది సభ్యత్వ సమస్య కానేకాదు. స్వభావానికి సంబంధించిన విషయం మాత్రమే.

నిదమర్తి
ఉమారాజేశ్వరరావు.

తిలక్ అమూద్రిత వచన రచనలు

నాకు తెలిసినంతవరకు శ్రీ తిలక్ సుమారు పాతిక కథలను, 'సుఖీం పెళ్లి' సాలెగూడు, సుప్తశిల అనే మూడు నాటకాలను, సుచిత్ర పరిణయం, ఇరుగు-పొరుగు అనే రెండు నాటికలనూ వ్రాశారు.

తిలక్ వచన రచనలు సరళంగా, సాఫీగా, కవితామయంగా, గొప్ప గొప్పయిమేజరీలతో కూడివుంటాయి. సంభాషణావాతూర్యం సున్నిత హాస్యం, అత్యంతాధునిక శాస్త్రీయ, అద్యతన రాజకీయ పరిష్కానం, నాటకీయములైన మలుపులు ఆయన రచనల్లో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి.

తిలక్ నాటకాల్లో నాయకీ నాయకులు అధికాంశం మధ్య తరగతికి చెందిన వారైయుంటారు. కథల్లో కార్థానా కూలీలనుండి సముద్రపు అంచుల్లోనుండే వల్లెకారుల వరకు, దొంగలనుండి దేవుణ్ణి చూసినవాళ్లవరకు, సీతావతులనుండి సుబ్బారావులవరకు అన్ని తరగతులకు చెందినవారూ వుంటారు.

తిలక్ రచనల్లో సానుభూతి, కరుణ, మానవతావాదం ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి. తిలక్ అము ద్రిత వచన రచనల్ని ఇక్కడ సమీక్షిస్తాను.

1. ఆశా కిరణం :

కుటుంబాన్ని పోషించలేని దొర్బాగ్యుడు వెంకట్రావు. భార్య, కూతురు వస్తులతో మారుతూ వుంటారు. ఆకలిబాధకు తట్టుకోలేక, పరిస్థితుల ప్రాబల్యంవల్ల కూతురు వ్యధించించి డబ్బు సంపాదిస్తుంది, తండ్రి చాటున.

వెంకట్రావు గతిగానూ రైలు పట్టాలమీద తలపెట్టి అత్యహత్య చేసుకోవాలని పెట్టావుంటారు. అతని స్నేహితుడెదురై 'నీ కూతురు డబ్బుకు గడ్డికరచి వ్యధి చరిస్తూవుంటే నీ బ్రతుకెందుకు కాల్చినా? ఏ రైలు క్రిందనో తలపెట్టి చావరాదా?'

అని చీవాట్లుపెట్టి వెళ్తాడు. కూతురు సంపాదన మాట వినేసరికి ఆ దొర్బాగ్యుని కండ్లలో ఆశాకిరణం వెలుగుతుంది : తిరిగి వస్తాడు. వేపుడుకూర, నెయ్యి వగైరాంతో భోజనంచేసి తృప్తిగా త్రేస్తున్నాడు. ఇంత ప్రయోజకురాలైన కూతుర్ని Congratulate చెయ్యాలనుకుని, రాత్రిపూట కూతురు గదిలోనికి వెళ్తాడు. కూతురు గదిలో వుండదు. దొడ్డి తలుపు తీసివుంటుంది. దొడ్లో కూర్చుని కూతురు కుమిలి కుమిలి ఏడుస్తూ వుంటుంది. అభినందించటానికి ఇది నరియైన సమయం కాదనుకుంటాడు దొర్బాగ్యుడు వెంకట్రావు. మరోమారు మంచి సమయం చూసుకుని అభినందిద్దామని తిగిరివస్తాడు :

వెంకట్రావు. అతని కండ్లలోని ఆశాకిరణం ఆ ఆశాకిరణానికి కారణభూతురాలైన దీనురాలు, దుఃఖితురాలు అయిన అతని కూతురు మన మనస్సులో మెదులుతూ వుంటారు చాలా కాలం.

2. ప లి త కే శం :

అతనొక రోజున అద్దంలో చూసుకుంటూ వుండగా పలితకేశాలు కనిపించి, తీవ్రాలోచనకు, చాపుపుట్టుకల విచికిత్సకు గురి అవుతాడు. సుందరి, జవ్వనియైన తన భార్య విసిలకుంతలాల్ని చూసి యీర్ష్యపడతాడు. భార్య అతని దిగులును చూసి, నేను పుని త్రీగా మీ చేతుల్లోనే పోతానని, పోవాలని కోరుకుంటానని అంటుంది. అతనికి మాత్రం దిగులు తీరుదు.

ఆమె అతని ఆరోగ్యం కోసమై, ఆయువుకోసమై నిరంతర జపతపాలుచేసి తీవ్ర వ్యాధికి గురియై అతని చేతుల్లోనే అనువులు పీడుతుంది. అతను పిడుగులా వుంటాడు. ఆ దుస్సంఘటన చూసి అంతటి హేతువాదీ సీరైపోయి, భోరున ఏడ్చి, ఎన్నడూలేనిది భగవద్భావనలో, భక్తిలో పడిపోతాడు.

ఈ కథలో రచయిత మనస్సు, అందులోనూ, సైకోన్యూరాసిస్ తో వాధపడిన రచయిత మనస్సు తీసిన పనుగులా మనకు కనిపిస్తాయి.

3. ఊరిచివరి యిల్లు : (ఆంగ్లానువాదం)

ప్రపంచ కథా సాహిత్యంలో యే ఉత్తమ కథకూ తీసిపోనిది కథ. తప్పక అన్ని ఇతర భాషల్లోనికి తర్జుమా చేయించవలసిన కథ. శ్రీ తిలక్ బాగితాలలో ఈ కథ ఇంగ్లీషు చాిత ప్రతి ఉంది.

4. సాలెగూడు (నాటకం) :

ఇదొక సాంఘిక నాటకం. తణుకులో నేను చూసిన వ్యాతప్రతి అనం పూర్ణంగాను, తుడుపులతోను వున్నది. పూర్తి ప్రతిని సంపాదించవలసియున్నది.

5. సుప్తశిల (నాటకం) :

అహల్య ఇంద్రులు ముందునుండి పేరీమీపేరీమికులైనట్లు. గౌతమునితో బలవంతపు పెళ్లి జరిగినట్లు, అహల్య తన పీరియుడైన ఇంద్రుని గురించి కలలు కంటు న్నట్లు, చివరకు కలుసుకొని తన్మయత్వంలో వుండగా గౌతమునికి వట్టుబడి, ఆయన కావ నశంచేత 'సుప్తశిల'గా మారినట్టూ పురాణ కథలలో మార్పులు చేసి శ్రీ తిలక్ వ్రాసిన నాటకం యిది.

“అపార కృపాతరంగితాలైన నయనాంశలాలు
ఆనందం జాలువారే స్నిగ్ధ దరహాస పరీమళాలు
సంస్కారపు కేశపాశంలో తురిమిన అనురాగపు గులాబీ
సదా ప్రజాహితైషిణి, సుఖాషిణి, గర్వంలేని రాణి
కల్లని, క్రౌర్యాన్నీ కాలవ్యాన్నీ తిరస్కరిస్తుంది
తెల్లని పావురార్ని సరదాగా ఎగరేస్తుంది
ఉల్లని తల్లి- ఉక్కుని చెల్లి- ఆమె పేరు శాంతి!”

—తిలక్.

తన్ను చూసి జాలిపడేవాడు
ఒకడైనా వున్నాడని
దేవుడు తెలుసుకున్నాడు
అందుకే నిన్ను పిలిపించుకున్నాడు
తన బరువుగాథ నీతో చెప్పుకునేందుకు
నీ కవిత్వంలో చోటు చేసుకునేందుకు :

అమృతం కురిసిన రాత్రి
నీ వాక్కడివే ఆనందించిగలిగావు
అది నీ అదృష్టం
గొంగళి పురుగుల్లాంటి మనుషుల్ని చూసి
జాలిపడ్డావు: అది నీ మనసు వినుసు :
హృదయపు కిటికీ తెరిచి
దిగంతాల్లోకి చూడగలిగావు

చేతిలో దీపం లేకున్నా
దైర్యాన్ని కవచంగా ధరించావు
వసుదైక గీతం ఆలపించావు
అందుకే సూర్యుడు నీ తలమీద పువ్వుగా మారాడు

చిరు చీకటి పలక మీద
లేడియమ్ అక్షరాల్ని రాశావు
అందుకే నీవు నిలుస్తావు
కాలాన్ని గెలుస్తావు
మమ్మల్ని రోజూ కలుస్తావు

౧ : తిలక్ :

నీవు కవివి. నీ కవిత్వము స్మరించడమే నిన్ను స్మరించడం. నీ అజ్ఞాతం టిసిజిమిలో వేరూదినా, నీ జ్ఞాతం సోషలిజంలో పోషితమైనది. అభ్యుదయులు కమ్మున్న నీవు నా స్వప్నలోకంలో అడుగిడి నీ యువ కంఠంతో వచ్చే వాస్తవిక దయాన్ని గురించి తొలి కోడిలా పాడిన ఆ తొలిరోజులు విస్మృతిలో మునిగి నేటికీ. ప్రేమను కారుణికం చేశాయి నీ తొలి రచనలు. కారుణ్యాన్ని ప్రేమింప న్నాయి నీ తుది రచనలు. ఎంత చాధాకరమైన సంఘటనలు గానీ నీ లేఖనిలో విచిత్రంగా. వినోదకరంగా, విషాద గభీరంగా, విశ్వజనీనంగా పరిణతిపొంది, రణ తాత్త్విక చింతనను అతి సాధారణ వాగ్యూపంలో ఇముడ్చుకొని, సాహిత్య యాన్ని రూపించుకొని, జీవిత సత్యాలను నిరూపిస్తాయి. నీవు వచనంలో వుదాస్తావు. చందంలో మాధుర్య మొలికిస్తావు.

నీ తుది రచనగా నీవు నాకు వినిపించిన కావ్యం- అసంపూర్ణ మహాకావ్యం- 'అనేది విన్నాను. విని ఇది Positive Surrealism లా వుంది సుమా' అని Indigenious సృష్టి సుమా అన్నాను. అంటే, ఏమిటి? సర్రయలిజం న్యం, భావశూన్యం, నీరసమిది. అది అనర్థానికి దారితీసేతీరు. అది అరాజకపు చూపుదువేలు. అది అనుచీ అదే నా అభిప్రాయం. అయితే నీ రచనలో దాని కనిపిస్తుంది కాని అది శూన్యంకాదు, రసపుష్టం; అది అస్థంకాదు, భావం; అది ఎండిన ఎడారికాదు, అర్పితమైన అమృతవారి; అది అరాజకరకాదు, క్యానికి దారి; అది పాతాళానికి సొరింగంకాదు, శిఖరానికి సోపానమార్గం; అది న్నించి పెకరించిన పంకిల చిత్రంకాదు, జ్ఞాతంలో పరిణతమై ప్రకాశితమైన శతవత్సర చిత్రం. ఆ కావ్యం పూర్తిచేశావో, లోకాన్నే చేసుకోమని దిగవిడిచి వో? అవునులే, మానవుడే దేవుని అసంపూర్ణ కావ్యం ఈ మర్త్య లోకంలో, తే అసంపూర్ణ కావ్యమే మానవ కవి మహాకావ్యం తల్సాహిత్యంలో.

గతిచదమే స్వభావమైన ఈ జగత్తులో కన్నీటికి గాఢదికానికీ తావులేదు కావున నిశ్శబ్దంలోనే, నిర్మమత్వంలోనే నీకు నా పీడ్కోలు. ఎవరెప్పుడు కిబిర మంచులుదాటి, మా కెవరికీ అందని సత్య లోకంలో, సౌందర్యవనంలో, శాంతి స్రోస్విని తీరంలో నీ వృత్త వేణువులు, వచన పీణియలూ మ్రోయించు. అప్పుడు మంచు కరగి గాంగనిర్జరి పరచహిస్తుంది మా లోకంలో. సౌందర్యం పెరిగి వాస్తవ రూపాలుస్తుంది మా జగత్తులో. శాంతి లహరి మా జాతిక ప్రపంచ హృదయాన్ని లాలించి ఓదారుస్తుంది భవిష్యత్తులో.

“జలజలమని కురిసింది వాన
జాల్వారింది అమృతంపు సోన
దోసిళ్ళతో తాగి తిరిగివచ్చాను
దుఃఖాన్నీ చావునీ వెళ్లిపోమ్మన్నాను
జీవితాన్ని హసన్మందారమాలగా ధరించాను
జైత్రయాత్రాపథంలో తొలి అడుగుపెట్టాను

అమృతం కురిసిన రాత్రి
అందరూ నిద్రపోతున్నారు
అలసి, నిత్యజీవితంలో సొలసి సుషుప్తిచెందారు
అలవాటునీ అన్వతంత్రతనీ కావలించుకున్నారు
అదైర్యంలో తమలో తాము ముడుచుకుపోయారు
అనంత చైతన్యోత్సవాహ్వానాన్ని వినిపించుకోలేకపోయారు
అందుకే పాపం
యీనాటికీ ఎవరికీ తెలియదు
నేను ఆమరుడ నని”

జవాబు రాని ప్రశ్న

శ్రీ శ్రీ

అది కాదు, నాకు తెలియకదుగుతున్నాను

ఏమిటీ ఘోరం ?

అబద్ధాలు ప్రకటించడానికి

అలవాటు పడిపోయిన - కాదు

అంకితం అయిపోయిన

ఓ దుర్వార్తా పత్రికలారా : చెప్పండి

ఈ వార్త నిజమేనా ?

(బహుశా నిజమే అనుకోవాలి. అప్పుడప్పుడో భయంకర సత్యం

ప్రకటిస్తారు : అప్పుడే మీ అబద్ధాలకు విలువ.)

సిమెంటునే మారుపేరు ధరించిన

ఇసుకతో నిర్మించబడిన

పంతెనలాంటి ప్రభుత్వమా :

ఏమిటీ ఘోరం ?

అని నిన్నడిగి ఏం లాభం ?

నిద్రపో హాయిగా

వృక్షమా : ఋక్షమా : ద్విపక్షమా :

బదులు చెప్పండ్రా : మీరైనా

జవాబులేదు

గాలి మూగదయి పోయింది

పాట ఖాడిదయి పోయింది

వయస్సు సగం తీరకముందే

అంతరించిన ప్రజాకవి

సభస్సు సగం చేరకముందే

అస్తమించిన ప్రభాకరవి

మరి కనిపించడా ?

కోకిలవలె కూజించే కలధ్వని
 తేనెరివలె గర్జించే రణధ్వని
 ఇక వినిపించదా ?

భావి దూర తీరాలకు
 చేరువగా విహరిస్తూ
 జీవనాడి స్పందించే
 రుధిర మధువులందించే
 యువకవి లోక ప్రాతినిధి
 నవ భావామృత రసధుని
 కవితా సతి నొసట నిత్య
 రస గంగాధర తిలకం
 సమకాలిక సమస్యలకు
 స్వచ్ఛ స్ఫూటిక ఫలకం
 నడినింగిని మాయమయ్యాడా ?
 మనమిత్రుడు
 కవితా పుత్రుడు
 కదన కైత్రుడు
 సకల జగన్మిత్రుడు

(విశాలాంధ్ర సౌజన్యంతో)

“అగామి ఆశల వర్షాగగనం మీద అదిగో
 అనందం అనే యింద్ర దనుస్సు
 అలమటించే లోకానికి అండగా నిలుస్తుంది
 నవకవి వశస్సురా సుమనస్సు”

—తిలక్.

